ЗОНХАВА ЛУВСАНДАГВА

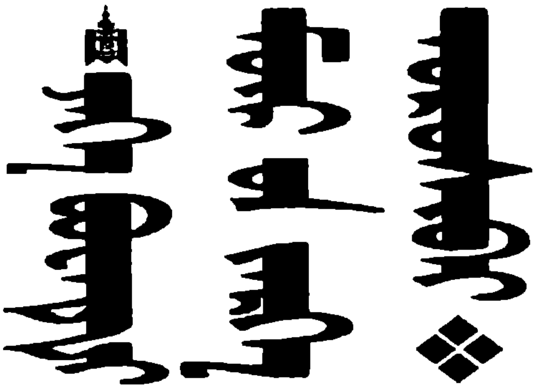
ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ

Улаанбаатар 2006 он

Монголын Бурханы Шашны Төв-Гандан Тэгчэнлин Хийд
Өндөр Гэгээн Занабазарын нэрэмжит Монголын Бурхан Шашны Их Сургууль
Азийн Буддистуудын Энхтайвны Бага Хурал

ЗОНХАВА ЛУВСАНДАГВА

ИХ БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ



II дэвтэр
(Их төрөлхтний мөр)

Улаанбаатар 2006 он

"Цастын орны мэргэдийн оройн чимэг хэмээн алдаршсан Зонхава Лувсандагва (1357-1419) богдын туурвисан "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэ их бүтээл нь "Гурван төрөлхтний мөр" буюу хүний оюун ухааны гурван их үе шатаар дамжуулан сэтгэл оюуны гэгээрэхүйн их хутагт хүрэх арга замыг Бурхан Буддхагийн заасан гэгээн үзэл онол, явдал мөрийн суртгаалд үндэслэн Хутагтын орны мэргэд дээдсийн оюуны бүтээлийн охь шимээр баяжуулан, хүний оюуны хөгжлийн дээд шатанд хүрэх арга замыг арга билгийн үүднээс тодорхойлон тайлбарласан гүн ухаан, оюун сэтгэлгээ, анхааран авах бясалгалын аньс шимийг хураасан оюуны их бүтээл бөлгөө"

Copyright © Т.Булган 2006
All rights reserved
No part of this work may be reproduced by any means without the priority written permission of the publisher

"Их бодь мөрийн зэрэг"

Түвд хэлнээс орчуулсан: доктор (Ph.D) Т.Булган
Ариутган шүүсэн: гавж Ө.Гүндсамбуу
гавж Д.Цэрмаа
Эрдэм шинжилгээний зөвлөх:
доктор, профессор Г.Лувсанцэрэн
Техник редактор: З.Эрдэнэжаргал
Компьютерт оруулж, хянасан: Э.Болор
Компьютерт эхийг бэлтгэсэн: С.Адъяа

ISBN

Хэвлэлийн эхийг "Нью Майнд" ХХК-д бэлтгэв. 2006 он

Агуулга

Өмнөх үг I
III. Их төрөлхтний мөрийн зэрэгт оюунаа судлах 1
(Ерөөхүйн бодь сэтгэлийг судлах ба бодисадвын явдалд суралцах ерөнхий ёсон)
А. Их хөлгөнөө орох үүд нь зөвхөн бодь сэтгэл болохыг үзүүлэх 3
Б. Энэхүү сэтгэлийг хэрхэн төрүүлэхийн ёсон 9
1. Ямар шалтгаанд шүтэж хэрхэн төрөх 9
2. Бодь сэтгэлийг судлахын зэрэг 11
а. Жову Атиша гэгээнээс дамжсан шалтгаан ба үрийн долоон увдис 12
1) Эрэмбэ зэргийг танин барих 12
а) Нигүүлсэхүй сэтгэл нь их хөлгөний язгуур болох 12
(1) Эхэнд их хэрэгтэй болох нь 12
(2) Дунд их хэрэгтэй болох нь 12
(3) Эцэст их хэрэгтэй болох нь 13
б) Бусад шалтгаан, үрүүд нь түүний шалтгаан, үр болох ёсон 14
2) Зэрэгчлэн бодитой суралцах 16
а) Бусдын тусыг чухалчлах ухаанд суралцах 16
(1) Тэрхүү сэтгэл төрөхийн суурь тавих 17
(а) Тэгш сэтгэлээр амьтанд хандах 17
1/ Эх хэмээн бясалгах 18
2/ Ачийг санахуйг бясалгах 19
3/ Ачийг хариулахуйг бясалгах 19
(б) Сэтгэлд зохистойгоор амьтныг үзэх 21
(2) Тэрхүү сэтгэлийг бодитой төрүүлэх 22
(а) Асрахуй сэтгэлийг бясалгах 22
(б) Нигүүлсэхүй сэтгэлийг бясалгах 23
(в) Үлэмж сэтгэлийг бясалгах 26
б) Бодь хутгийг чухалчлах ухаанд суралцах 26
в) Суралцсаны үр – Бодь сэтгэлийг бодитой танин барих 27
б. Бодисадва Шантидэва гэгээний номоос гарснаа шүтэж суралцах 27
1) Өөр бусдыг сольж бясалгахын тус эрдэм ба сольж бясалгаагүйн гэм 28
2) Түүнд дадаж сурваас төрүүлэх чадал 29
3) Өөр, бусдыг солих талаарх гэмийг арилгахад бодитой бясалгах ёсон 30
3. Төрөх хэмжээ 35
4. Зан үйлээр авах ёсон 35
а. Олоогүйгээ олж үйлдэх 36
1) Авах орон алин 36
2) Авах шүтээн алин 36
3) Хэрхэн авах зан үйл 36
а) Бэлтгэл ажил 36
(1) Ялгамжтай аврал одуулах 37
(а) Орноо чимэж шүтээнээ дэлгээд тахилын идээг бэлтгэх 37

(б) Соёрхол талбин авралыг одуулах 38
(в) Авралыг одуулах суртгаалыг өгүүлэх 39
(2) Буяныг хураах 39
(3) Сэтгэлээ судлах 39
б) Бодит зан үйл 39
в) Төгсгөлийн зан үйл 41
б. Олсноо үл доройтуулан сахих 41
1) Энэ насанд бодь сэтгэлээ үл доройтуулах шалтгаанд суралцах 41
а) Бодь сэтгэлд дурлах сэтгэлийг хүчтэй арвижуулахын тулд тус эрдмийг санан суралцах 41
(1) Орны дээд болох талаар 41
(2) Хорлолгүй буяныг огоот барих талаар 42
б) Тэр сэтгэлийг бодитой арвижуулахын тулд зургаан удаа үүсгэн суралцах 43
(1) Ерөөхүйн сэтгэлийг үл орхих 43
(2) Арвижуулахуйд суралцах 45
в) Юуны тухайд ч бодь сэтгэлийг амьтныг сэтгэлээр үл тэвчихэд суралцах 45
г) Бинавадын болон билгэ билгийн буяны чуулганыг хураахад суралцах 45
2) Бусад төрөлд ч үл хагацах шалтгаанд суралцах 45
а) Доройтуулан үйлдэгч дөрвөн хар зүйлийг тэвчих 45
б) Үл доройтуулагч дөрвөн цагаан номонд суралцах 48
в. Доройтуулваас жич засахын арга 49
В. Бодь сэтгэлийг эгүүсгээд бодисадвын явдал мөрд суралцах ёсон 53
1. Бодь сэтгэлийг төрүүлчихээд суртгаалд суралцах хэрэгтэйн учир шалтгаан 53
2. Нижгээд нижгээд арга билигт суралцсанаар бурхан болохгүйг үзүүлэх 54
3.Суртгаалд суралцахын эрэмбэ зэргийг номнох 64
а. Их хөлгөнөө ерөнхий суралцах ёсон 65
1) Бодисадвын суртгаалд суралцах хүслийг төрүүлэх 65
2) Хүсэл төрсний дараа бодисадвын санваар авах 65
3) Санваар аваад хэрхэн суралцах ёсон 66
а) Суртгаалын суурь алин 66
б) Түүнээ суртгаалууд хурах ёсон 66
(1) Бодит тооцоо учир (ялгалууд) 66
(а) Өндөр язгуурт харгалзах тооцоо 66
(б) Тиймд хоёр тусыг бүтээхэд харгалзах тооцоо 67
(в) Хамаг их хөлгөн бүгд хурахад харгалзсан тооцоо 69
(г) Хамаг мөр болон арга бүгдийн эрхэт болох тооцоо 69
(д) Гурван суртгаалд харгалзах тооцоо 70
(е) Амьтныг боловсруулах болон даган зохилдохын эрхнээ үйлдэх тооцоо 71
(2) Дашрамд эрэмбэ зэргийг танин барих 71
(а) Төрөхийн эрэмбэ 71
(б) Дээд, доод эрэмбэ 72
(в) Бүдүүн, нарийн эрэмбэ 72
в) Түүнээ хэрхэн суралцах ёсон 73
(1) Ерөнхий явдалд суралцах ёсон 73

(а) Өөрийн үндсийг бурханы номонд боловсруулах барамидад суралцах 73
1/ Өглөгт суралцах ёсон 73
а/ Өглөгийн мөн чанар 73
б/ Түүний төрүүлэх арга 74
в/ Өглөгийн тийн ялгал 79
/1/ Хамаг шүтээн бүгдээр хэрхэн үйлдэх 79
/2/ Шүтээн тус бүрт харгалзах тийн ялгал 80
/3/ Өглөгийн мөн чанарын тийн ялгал 80
/а/ Номын өглөг 80
/б/ Үл аюух өглөг 80
/в/ Эд өлгийн өглөг 81
1' Эд өлгийг бодитой өгөх өглөг 81
а' Эд өлгийг өгөх ёсон 81
1" Өглөгийн орон алин 81
2" Өгөх сэтгэл алин 81
а" Ямар санаатай байх вэ? 81
б" Ямар санааг тэвчих хэрэгтэй вэ? 82
3" Хэрхэн өгөх үйл ажил 84
а" Ямар зүйлүүд өглөг болохгүй вэ? 84
б" Ямар байдалтай өгөх 84
4" Бодит өглөг өгөх алин 85
а" Өгөх, эс өгөх бодит юмсыг хураангуйлан үзүүлэх 85
б" Дэлгэрэнгүй номнох 85
1* Дотоод эд зүйлээ өгөх ба эс өгөх 86
а* Цагийн үүднээс үл өгөх 86
б* Хэрэг шаардлагатай үүднээс үл өгөх 86
в* Гуйлгачны зүгт өгч болохгүй зүйл 87
2* Гадаад эд зүйлээ өгөх, эс эсэхийг дэлгэрэнгүй номнох 87
а* Гадаад зүйлээ эс өгөх ёсон 87
1** Цагийн үүднээс эс өгөх нь 87
2** Өгөх зүйлийн үүднээс өгч болохгүй нь 87
3** Шүтээний үүднээс өгч болохгүй нь 88
4**Бодит зүйлийн талаас өгч болохгүй нь 89
5** Хэрэгтэй үүднээс өгч үл болох нь 89
б* Гадаад зүйлээ өгөх ёс 90
б' Өгч эс чадваас хэрхэх ёсон 91
в' Өглөгт тотгорлох ерөндөгийг шүтэх 91
1" Үл дадах 91
2" Доройтох 92
3" Шунах 92
4" Үрийг үл үзэх 92
2' Санаа төдийгөөр өгөх 92

г/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 93
2/ Шагшаавадын чинад хүрэхүй (барамид)-д суралцах 94
а/ Шагшаавадын (ёс суртахуун) мөн чанар 94
б/ Түүнийг бясалгалд орох арга 95
/1/ Сүрэгнэж сахихгүйн гэм эргүү 95
/2/ Сүрэгнэж сахихын тус эрдэм 95
в/ Шагшаавадын тийн ялгал 98
/1/ Боомтлох шагшаавад 98
/2/ Буяны номыг хураах шагшаавад 98
/3/ Амьтны тусыг үйлдэх шагшаавад 98
г/ Тэдгээрийг бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх 99
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 99
3/ Тэсвэрлэхүйн чинад хүрэхүйд суралцах 101
а/ Тэсвэрлэхүйн (тэсэхүй) мөн чанар 101
б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга 102
/1/ Тэсвэрийн тус эрдэм 102
/2/ Уурлахын гэм эргүүг үл мэдэхийн гэм нь 103
в/ Тэсвэрийн ялгал 107
/1/ Хорлол үйлдэхэд юунд ч үл тоох тэсвэр 107
/а/ Хорлогч хорлол үйлдэхэд үл тэсэх байдлыг хориглох 107
1' Амгаланд тотгорлож зовлонт болоход үл тэсэхийг хориглох 108
а' Уурлах зохисгүйг үзүүлэх 108
1" Орныг шинжвээс уурлах зохисгүй 108
а" Түр зуурын юм уу, төрөлхийн араншин алин болохыг шинжилж эс зохистой болох нь 110
б" Бодитой болон далдын аливаа хорлолыг шинжээд эс зохистой болох нь 110
в" Хорлолд хүргэх уг үндсийг шинжилж уурлах зохисгүй болох нь 111
2" Орнтыг шинжвээс уурлах зохисгүй 112
3" Шүтээнийг шинжвээс уурлах зохисгүй 112
б' Энэрэх нигүүлсэх зохистойг үзүүлэх 113
2' Өргөн хүндлэл зэргийг тотгорлож басамжлал тэргүүтэн гурвыг үйлдэхэд үл тэсэхийг хориглох 114
а' Магтаал тэргүүтэн гуравт тотгор болоход үл тэсэхийг хорих 114
1" Магтаал зэргүүд тус эрдэм байхгүй ёсыг санах 114
2" Гэмтэй болохыг санах 114
3" Тиймээс тэдгээрийг хорихдоо баясах 115
б' Басамжлал тэргүүтэн гурвыг үйлдэхэд үл тэсэхүйг хорих 115
/б/ Хорлол үйлдэх бэлтгэл ажилд үл баясах ба доройтоход үл баясахыг хориглох 117
/2/ Зовлонг аян зөнд нь авах 119
/а/ Зовлонг ая зөнд нь магадтай авах хэрэгтэйн шалтгаан 119

/б/ Түүнийг төрүүлэх арга 120
1' Зовлон гарахад ерөөс баясахгүй байхыг хориглох 120
2' Зовлонг зөнд нь авах зохистойг үзүүлэх 120
а' Зовлон өөрийн эрдмийг санах тав 121
б' Зовлон бэрхийг давагч тэсвэрийн тус эрдэм 121
1" Нирваан тэргүүтэн их тус эрдэмтэйг санах 121
2" Хэмжээлшгүй зовлонг буцаах тус эрдмийг санах 122
в' Багаас нь дадуулбал үл зовохын ёсон 122
/в/ Суурийн үүднээс дэлгэрэнгүй номнох 123
1' Орноо шүтэх нь 123
2' Ертөнц номонд шүтэх нь 123
3' Явдал мөрийг шүтэх нь 124
4' Номыг огоот барихад шүтэх нь 124
5' Гуйлгачингийн амьжиргааг шүтэх нь 124
6' Илт хичнээн алжаалыг шүтэх нь 124
7' Амьтны тусыг үйлдэхэд шүтэх нь 124
8' Даруйдаа ажлыг шүтэх нь 124
/3/ Номыг магадлах сэтгэлийн тэсвэр 125
г/ Түүнийг бүтээхээр хэрхэн үйлдэх 125
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 125
4/ Хичээхүйн чинад хүрэхүй (барамид)-д суралцах 126
а/ Хичээхүйн (хичээнгүй) мөн чанар 126
б/ Түүнээ бясалгахаар орох арга 126
в/ Хичээхүйн тийн ялгал 128
/1/ Бодит тийн ялгал 128
/а/ Хөө хуягийн хичээхүй 128
/б/ Буяны номыг хураах хичээхүй 129
/в/ Амьтны тусыг үйлдэх хичээхүй 129
/2/ Хичээнгүйг төрүүлэх арга 130
/а/ Хичээхүйн тотгор буюу харшлах шалтгааныг тэвчих 130
1' Үл зохилдох зүгийг танин мэдэх 130
2' Түүнийг тэвчихийн аргыг үзүүлэх 131
а' Олох зүйлдээ хойргошихыг хорих 131
б' Түүнийг олохын арганаа хойргошихыг хорих 133
в' Хаана оршивч бүтээхийн орноос мятрахыг хорих 135
/б/ Зохилдох шалтгаан буюу өмөг буяны чуулганыг хураах 138
1' Сүсэглэх хүч 138
2' Батдах хүч 139
3' Баясах хүч 142
4' Орхих хүч 144
/в/ Эл хоёр түшиж хичээхүйг ая зөнд нь бүтээх 144
/г/ Түүнээ шүтэж бие, сэтгэлээ эдлэхүүн (эзэмших) болгох ёсон 148
г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх 148
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 148

5/ Бясалгал (самади)-ын чинад хүрэхүйд суралцах 150
а/ Бясалгалын мөн чанар 150
б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга 150
в/ Бясалгалын тийн ялгал 150
/1/ Чадлын үүднээс ялгаваас энэ насандаа бие, сэтгэлийг амар байлгагч бясалгал 150
/2/ Эрдмийг илт бүтээгч бясалгал 150
/3/ Амьтны тусыг үйлдэгч бясалгал 150
г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх 151
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 151
6/ Билгийн чинад хүрэхүйд суралцах 152
а/ Билиг ухааны мөн чанар 152
б/ Түүнийг төрүүлэхээр орох арга 152
в/ Билгийн тийн ялгал 162
/1/ Үнэмлэхүйг онох билиг 162
/2/ Янагуухийг онох билиг 162
/3/ Амьтны тусыг үйлдэхийг онох билиг 162
г/ Бүтээх үед хэрхэн үйлдэх 162
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй 162
(б) Бусдын үндсийг боловсруулах дөрвөн хураангуйд суралцах 164
1/ Дөрвөн хураангуйн мөн чанар 164
2/ Дөрөвт хураахын учир шалтгаан 164
3/ Дөрвөн хураангуйн чадал 165
4/ Нөхдийг хураасан тул тэднийг шүтэх хэрэгцээ 165
5/ Өчүүхэн дэлгэрэнгүй өгүүлэх 165
(2) Ялгавартай сүүлийн хоёр барамидаа суралцах ёсон
б. Ялангуяа Очирт хөлгөнөө суралцах ёсон

Хавсралт 171

Түвд эх

Ном зүй

Зарим үгийн тайлбар

Ерөөлийн үг

ИХ БҮТЭЭЛИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХҮЙ

ӨМНӨХ ҮГ

Аливаа мэдэгдэхүүн бүхэнд төрвөл үгүй Зөөлөн эгшигт
Асар хязгаарлашгүй амьтны эх болсон Нүдээр үзэгч
Атгагт шимнусын өмөг хоцрол үгүйг даран зохиогч Нууцын эзэн
Авралт гурван язгуурын мөн чанар Богдын гэгээнээ мөргөмү ①

(Цахар гэвш Лувсанцүлтим)

Оршихуйн "Цагийн хүрдэн" орчилдон эргэсээр нэгэн мянганыг үдэж нэгэн шинэ мянганыг угтав хэмээн хүмүүн төрөлхтөн хотлоор догдлон баяснам.

Зөвхөн өнгөрсөн зуунд гэхэд хүн төрөлхтөн хүн нийгмийн хөгжил дэвшилд их буян, их амгалан жаргаланг бүтээсэн гэдэгтэй хэн ч маргахгүй билээ л. Гэвч хүн төрөлхтөн тэргүүтэн эх болсон зургаан зүйл хамаг амьтан хичнээн зууныг элээж, хичнээн ч мянганыг угтавч, орь ганц хүсэл эгээрэлд хүлэгдэж ирснийг "Хамаг амьтан ялгалгүй бүгдээр, зөвхөн жаргахыг хүснэ. Хэн ч зовохыг үл хүснэ" хэмээн дээдэс зарлиглажээ.

Тийм ээ, өнөөдөр шинэ зуун, шинэ мянганы босгыг алхсан хэдий ч тэрхүү мөнхийн гэмээр, хүн төрөлхтний хүсэл эгээрэл урьдын адил хэвээрээ л байна. Гэвч тэрхүү мөнхийн гэмээр хүсэл эгээрэл болсон жинхэнэ аз жаргал, энх амгалан амьдрал сайн сайхан бүхэндээ хүрч чадав уу?

Хүн төрөлхтөн анх үүсэн бий болсон тэр цагаас хойш мөн түүний дараа туулсан хөгжил түүхийн олон янзын үе шат, орон зай, цаг хугацаа хангирсах тусам материаллаг эд баялгийн буюу техник технологийн өндөр хөгжлийн ач тусаар зүйрэлшгүй хөгжил дэвшлийн их амжилтанд хүрсэнтэй хэн ч маргахгүй.

Үүний дээр энэхүү шинэ зууны гараан дээр хүн төрөлхтний оюун санаа, сэтгэлгээ, шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн өндөр хөгжлийн ачаар, цахим техник, мэдээллийн их сүлжээ, даяарчлалын их үйл явц зэрэг урьд өмнө байгаагүй хүний нийгмийн хөгжлийн өндөр төвшинд хүрчээ.

① *Цахар гэвш Лувсанцүлтим "Богд Зонховын намтар" (Д.Цэрэнсодном, Д.Нарантуяа нарын крилл бичигт хөрвүүлсэн. УБ 2004 он 128-р тал)*

Гэвч нөгөө талаас харвал хүний төрөлхтний зовлон хэвээрээ л байх шиг. Өвчин зовлон, үгүйрэл хоосрол, дайн дажин, цөмийн дайны аюул занал, байгалын гай гамшиг, хүрээлэн байгаа сав шим ертөнцийн тэнцвэргүй байдал, баян ядуугийн ялгарал, тогтворгүй хөгжил гээд олон зүйлийн шийдвэрлэх ёстой асуудалтай бид яг энэ мөчид тулгарсаар байна.

Бас нэг дурдахгүй өнгөрч болохгүй хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа нэг аймшигт зовлон бол олохуй яа бэрх эрдэнээс илүү үнэтэй хүний амь насыг тэр тусмаа гэм зэмгүй энгийн иргэдийн амь насыг хөнөөх "аллага хядлага" хэмээх аймшигт нүгэлт явдал энэ шинэ зууны эхэн дээр бүр гааран хамаг амьтны энх амгалан амьдрал, дэлхий ертөнцийн хөгжил дэвшлийн замд бодит аюул занал учруулах болов. Бурхан багш бээр алтнаас илүү үнэтэй амьтны амийг хөнөөх гэдэг ямар аймшигтай нүгэл болохыг басхүү тийм хүнд нүглийг үйлдэхгүй тэвчиж явахыг эрхэмлэн захиж, энэрэн нигүлсэхүйн сэтгэлээр эгнэгт амьтныг хайрлаж байх учиртайг:

Аяа, Хаан та амьтны амийг бүү бүрэлгэхтүн ②
Амь нас гэдэг амьтан бүхнээ хамгийн эрхэм буюу
Ашид мөнх амьдрахыг хэн хүн хүсэх аваас л
Алин байдгаараа амь таслахыг ер бүү санагтүн хэмээн айлдсан буй.

Мөн мэргэд дээдэс Бурхан багшийн ном сургаалын мөн чанар, утга агуулгыг олон талаас нягтлан тодорхойлсон байдгаас нэгийг дурдваас,

Элдэв муу хилэнц нүглийг үл үйлдэх ба ③
Эрхэм сайн буяны чуулганыг хотол хурааж
Өөрийн сэтгэлээ гэгээрүүлэх явдал болвоос
Өнөөх бурханы ном болно хэмээсэн буй.

Энэ бүх аюулаас ангижрах оюун ухаан, сэтгэл санаа, чадал боломж хүн төрөлхтөнд бий. Түүнийгээ олж нээж амьдралд зөв хэрэгжүүлснээр, зөв хөгжүүлснээр л бид өнө мөнхийн хүсэл эгээрэл болсон эрхэм дээд аз жаргалдаа хүрнэ гэдэгт эргэлзэх юун.

Чинхүү энэ л хүсэл эгээрлийг хангахын төлөө, эдүгээгээс хоёр мянга хагас илүүтэй жилийн өмнө Буддха (МТӨ-VI зуун) буюу Бурхан багш хэмээх олноо алдаршсан нэгэн бээр хутагтын орон Энэтхэгт хамаг амьтныг үл хүсэх зовлонгоос гэтэлгэх болон үргэлжийн мөрөөдөл болсон тэрхүү их амгалан жаргалд хүрэх мөр болсон "гэгээрэхүйн хутагт зорчих бодь мөр"-ийн эрхэм зарлигаа эх болсон хамаг амьтны тусын тулд айлдсан гэдэг.

② *Төвд Ганжуур "Олон судрын аймаг" 199-р тал*

③ *Дхармапада "Винайн аймаг" 1963 он Коломба*

Гэвч дээд мэргэдийн айлдсан ном суртгаал нэгэн хэрэг гэх ч бий. Харин түүнийг анхааран авч амьдрал ахуйдаа тухайлбал, өөрийн сэтгэлдээ тогтоон суулгах гэдэг түүнээс эрхэм нэгэн билээ.

Чухам үүнийг Монголын их эрдэмтэн лам Агваан Ишсамбуу бээр:

Энэ нас ахар, мэдэх зүйл их буй
Үхлийн эзэн хэзээ ирэхийн болзоогүй тул
Эрхэм зарлиг бүхний үг, утгыг хуйлруулсан гол ном
Энэхүү бодь мөрийн зэргийг анхааран суралцахыг хичээсүгэй (4)
хэмээн айлдсан буй.

Золгон буй шинэ мянганд ч хүн төрөлхтний хүсэл эгээрэл урьдын адил хэвээр үргэлжлэх нь дамжиггүй. Харин түүнийг биелүүлэхийн тулд тэрхүү гэгээн зорилгодоо хүрэхийн тулд хүний нийгмийн хөгжил, дэвшлийг хангах олон талын эрдэм ухааныг шинжлэн судалж, суралцах хэрэгтэй болж байна. Үүний нэг нь "Оюуны хөгжил, оюуны тогтвортой хөгжил"-ийн асуудал чухлаар шаардагдаж байгааг дэлхийн ухаантан мэргэд олонтаа зарлиглах болов.

Тэрхүү оюуны хөгжлийн хэрэгцээг адбиш хангахад Бурхан багшаас үндэслэн дамжиж түүний шавь эрдэмтэн мэргэдийн ухаанаар "Оюуны хөгжлийн дээд шат гэгээрэхүйн хутагт хүрэх арга замын увдис" болон дэлгэрсэн "Бодь мөрийн зэрэг" хэмээх эл ухаан тус болно хэмээн санаж Зонхава Лувсандагва буюу Сумадигирди Богдын (1357-1416) туурвисан "Их Бодь мөрийн зэрэг" хэмээх агуу увдис бүтээлийг орчуулан эрхэм уншигч танаа толилуулж байна.

"Эрдэнэт сайхан галбирваас модны дэргэд илч шимгүй зэгс суулгасан мэт" хэмээсэн адилаар өтөл өчүүхэн миний бие ухаж онохын чадал мөхөс, оносон гэвч буруу талаас ухаарах, эсвээс тээнэгэлзэх сэжиглэх зэргийн өөрийн гэм буруугаас шалтгаалж дээдийн номын гүн утгыг эндүү ташаа буулгасан вий гэж ихэд эмээж хүлцэл өчнөм. Эрхэм та бүхэн эхийн энэрэнгүй сэтгэлийн, эцгийн уужим ухаанаа ач буянтай санал зөвлөгөө юүгээн хайрлаарай.

А. Богд Зонхавын намтрын хураангуй

Хамаг Ялгуусан бүгдийн айлдал, энэрэл, чадал гурван эрдмийн мөн чанар болсон, Гурван язгуурын бурханы хувилгаан, Цаст Төвдийн мэргэдийн оройн чимэг, Хоёрдугаар ялгуусан Богд Зонхава Лувсандагва

(4) *"Зүрхэнд хадгалваас зохист үг хэмээгдэх захиас суртгаал оршвой" (гар бичмэл 7 тал)*

(1357- 1419) хэмээн алдаршсан энэ их хүний намтар цадиг, зохиол бүтээл, шашин амьтны төлөөх үйлс хэрэг нь санаанд багташгүй гайхамшигт их бөлгөө.

Монголын их эрдэмтэн Цахар гэвш Лувсанцултим тэргүүтэн олон дээдэс мэргэдийн туурвисан Богд Зонхава ламын гайхамшигт намтар цадиг зэргийг түшиж, Их богдын намтраас товч хураангуйлан өгүүлсүгэй.

Бидний бурхан багш Шагжамуни цагаан мичин жилд хувилж төрөөд хорин есөн насны шар хулгана жилд тойн болж зургаан жил болтол бясалгал бүтээлийг үйлдэв.

Гучин таван насны хөх морин жилийн дөрвөн сарын арван тавнаа илт туулж Бурхан болоод мөн тэр жилийн зургаанаа анх эхэлж олон амьтанд ном номлов. Шагжамуни шашин гарах эх нь тэр буй.

Тэр морин жилээс хоёр мянга хоёр зуун наян жил төгсөөд, Төвдийн Амду нутгийн Зонха хэмээх газарт эцэг Лүмбүмгэ, эх Шинса Ачой нарын хөвгүүн болж 6 дугаар жарны улаагчин тахиа жилд (1357) Зонхава гэгээнтэн хувилж мэндэлжээ. Гурван настай байхдаа Монголын Тогоонтөмөр хаан Гармава Ролбидорж хэмээх ламыг залах үеэр гэгээн багштай учирч гэнэн сахил хүртжээ. Долоон насандаа цорж Дондүврэнчин ламаас гэцэл сахил хүртэн багшийн дэргэд бараа болж олон ном хүртэв. Сахилын алдар Лувсандагва (санск: Сумади Гирди) хэмээн алдаршжээ.

Арван долоон настайдаа Төвдийн Үй зан зүгт морилж Дэважин хийд зэрэгт саатаж Сажийн их багш Рэндава, Ёндонжамц лам, Нябо лам тэргүүтэн олон багшаас судрын аймгийн олон эш номыг сонсож судлав. Мөн Чонба лам, Чойжибал лам тэргүүтнээс тарнийн аймгийг сонсож судлав. Бас бус олон лам нараас судар дандарын ном цаглашгүй олон зүйлийг сонссоноор мэргэд бүхний оройн чандмань мэт болжээ. Хорин дөрвөн наснаа Цүлтимринчэн ламаас аяга тахимлагийн санваарыг хүртжээ.

Гучин зургаан сүүдэртэйдээ гэгээн эрдэм төгс найман шавийн хамт есүүл аглагт гараад, Жормүлүнгээс Олхад морилж судар тарни хослон барилдсан гүн мөрийг бясалган бүтээснээр үлэмж онолын эрдэмд төгс боловсорчээ.

Гучин есөн сүүдэртэйдээ Түвдийн Нялын Лүнра хэмээх газар номын хүрдийг эргүүлжээ.

Дөчин зургаан сүүдэртэйдээ (1402) "Ялгуусан бурхадын эрхэм зарлиг бүгдийн аньсийн хураангуй", "Хамгийг болгоогчийн газар зорчих дээд төрөлхтний номын ёс", "Гурван төрөлхтний бясалгалын зэргийг үлдээлгүй

хураагч" зэргээр ихэд алдаршсан, Буддын гүн ухаан, оюун сэтгэлгээ, бясалгалын бүтээлийн агуу их цогц тайлбар, гайхамшигт бүтээлүүдийн нэг болсон **"Их бодь мөрийн зэрэг"** хэмээх бүтээлээ туурвижээ.

Дөчин найман сүүдэртэйдээ (1405) "Түгээмлийн их эзэн бурхан Очирдарагийн мөрийн зэрэг, нууц бүхний утгыг сайтар ялгасан хэмээхүй" бурхан багшийн эрхэм зарлигийн манлайн дээд оргил болсон нууц тарнийн ёсны гайхамшигт их тайлбар, нэвтэрхий толь болох бүтээлээ туурвижээ.

Чингэж Их богд бээр зөвхөн дээрх хоёр "мөрийн зэрэг" бүтээлээрээ бурханы айлдсан хамаг судар тарнийн номын утгыг хойчийн шавь нар бээр үнэн зөвөөр анхааран авч судлах "Зүрхэн тайлбар"-ыг бүтээж үлдээсэн цаглашгүй их номын ачтан бөлгөө.

Тавин хоёр сүүдэртэйдээ Лхасын их чонпрүл ерөөлийг эхэлж хуруулжээ. Энэчлэн Гандан хийд тэргүүтэн хийд орон байгуулах, бурхан шүтээн бүтээх, хурал сургууль тогоох, ном бүтээл тууурвих зэргээр шашин амьтны тусыг агуу ихээр зохиожээ. Чингээд их Богд бээр 7 дугаар жарны шороон гахай жил (1419) шашин, амьтны тусын тулд дүрс лагшинаа хураах ёсыг үзүүлж жанч хальжээ. Тэрээр буддын мэдлэг ухааны олон салбараар олон зуун зохиол, бүтээл туурвисныг 19 боть болгон эмхэтгэсэн байна.

Түүний бүтээсэн хиргүй гэгээн номын энэ мөрийг эрдэмт сайн шавь нар болох Жалцав хайдүв тэргүүтэн болон үндэслэн баригч багш дээдэс, мэргэд, сүсэгтэн олон шавь нар, хүндлэн бишрэгч номч бүтээлчин зэрэг олон ардууд эдүгээ хүртэл тэтгэн дэлгэрүүлснээр зүг бүхнээ түгээмэл оршиж буй нь энэ болой.

Б. "Их бодь мөрийн зэрэг"-ийн товч агуулга

Богд Зонхава (1357-1419) бээр "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэхүү бүтээлдээ нэгэн бодьгалийг гурван төрөлхтний мөрөөр дагуулан хөтөлж бурханы хутагт хүргэх арга замыг дэлгэрүүлэн айлдсан онцлогтой. Чингэхдээ бурхан багшийн үндэслэсэн гэгээрхүйн хутагт хүрэх билиг барамидын эрхэм зарлигууд болон түүнийг залгамжлан увидас дамжлагын эзэд Майдарын гэгээн, "Замбу тивийн чимэг", "Их тэрэгчин" хэмээн алдаршсан Нагаржуна Асанга, Адиша тэргүүтэн их мэргэдийн туурвисан тааллын тайлбар, их шастар номлолоор чимэглэн энэхүү увдисаа айлджээ. Тийм учраас эл увдис гурван төрөлхтний мөр хэмээн алдаршжээ.

Богд бээр энэхүү бүтээлээ туурвих өлзий учрал бүрдэх тэр үед ямар

гайхамшигт сонин бэлэг дэмбэрэл сүндэлсэн талаар Цахар гэвшийн намтарт: "Ялангуяа Радэнгийн дээд сүм Гүнбигүн хэмээхэд тэргүүн хэвийсэн их дүр хэмээн алдаршсан, Адишагийн гэгээн лүгээ дүрс бодат Жову Адиша лугаа их адистэдэт шүтээний өмнө олон хоног залбирснаар, Бурхан багшаас Намхайжалцан ламд хүртэл үндэслэсэн зарлиг увьдастний мөрийн зэргийн үндсэн лам нарыг илт үзэв.

Ялангуяа Жову Адиша, Бром багш, Бодова, Шарава нугууд сар болтол илтүзэгдэж увдис ба даган үзүүлэх нүгүүдийг олонтаа хайрлаад, сүүлд Бром багш тэргүүтэн гурвуул Жову Адишад шингэв. Адиша бээр Богд Зонхавын тэргүүн дээр талбиж бүрүүн, Шашанд үйлийг агуу их үйлдээд бодийг бүтээх ба амьтны тусыг үйлдэх нөхрийг би үйлдсүгэй хэмээн айлдаад, үл үзэгдэх болсон тэргүүтэн гайхамшиг тэмдэг олон болов.

Тэр цагт бодь мөрийн зэргийн үндсэн лам нарын залбирал "Дээд мөрийн хаалгыг нээгч"-ийг зохиов. Энэ үеийн урьдаас Гог хэлмэрч Лэгвийшарав ламын байгуулсан Санбо хийдийн лам Гончогцултим ба Жадолжаны хийд Цолбугийн ширээний лам Гончогбалсан лам тэргүүтэн Түвдийн лам нар мэргэд олон нугууд бээр хэдэнтээ дуртган айлтгасан бөгөөд энэ үед их хэлмэрч Жавцогбалсан-бэр их шамдлаар айлтгасан ба Жову Адишагийн гэгээн адислах тэргүүтэн дээрхи сайн тэмдгүүд нийлсний тул бодь мөрийн зэргийг зохиосугай хэмээн айлдаад, ялгуусны сайн зарлиг бүгдийн оньсны хураангуй их тэргэний зам мэтийн журам гаргасан Нагаржуна багш ба Төрвөлгүй хутагт хоёр багшийн мөрийн журам, гурван төрөлхтний мөрийн үүднээс сайн хувьтныг бурханы хутагт удирдахын ёсыг дэлгэрэнгүйеэ номлосон их мөрийн зэргэ Ламрим чэнмо зохиов. Энэ ламрим нь ариун ном үйлдэхийг хүсэгч төгс хувьтанд гагц нүд мэт бөгөөд гурван ертөнцийн гагц наран мэт гайхамшигтайяа алдаршин дэлгэрсээр байх нь буй" хэмээсэн нь гайхамшигтай.

Чингээд гэгээрэхүйн дээд хутагт хүрэх гурван төрөлхтний мөрийг үзүүлсэн бодь мөрийн увдисын утгаас хураангуйлан өгүүлсү.

Ер Бурхан багш анхлан бодь сэтгэлийг эгүүсгэн улмаар буяныг хурааж эцэст илт туулсан бурхан хутаг олсон зэрэг эл бүгд зөвхөн хамаг амьтны тусын тулд үйлдсэн бөлгөө. Тиймээс түүний айлдсан зарлиг ном бүгдээр мөн л амьтны тус ямагтад зорьсон буюу. Тийнхүү бүтээх амьтны тус нь хоёр зүйл бөгөөд ахуй үест өндөр язгуур сайн төрлийг бүтээх ба эцэс хойдод тонилохуйн хутгийг бүтээх тустай билээ. Түүний дотроос ахуй үесийн өндөр язгуурыг бүтээхийн төлөө айлдсан ном зарлиг бүгд бага төрөлхтөн буюу бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн номын аймагт багтана. Бага

төрөлхтнийг ухааны үүднээс гурав ялгах бөгөөд ялгамжаатай бага төрөлхтөн гэдэг энэ насны ажлыг ихэд чухалчлан хойд насны өндөр язгуур зэргийг чухалчлан түүнийг бүрдүүлэхээр хичээгч нэгэн болой.

Мөн Энэтхэгийн их бандида Жову Адиша (982-1054) “Бодь мөрийн зул” бүтээлдээ гурван төрөлхтний мөрийн мөн чанарыг тодорхойлон айлдсан буй.

Тонилохуй хутагт зовлонгоос тонилох төдийн хутаг болон хамгийг айлдагч бурханы хутаг хоёр буй ажээ. Сонсоод сонсогч (шарвака) болон Өөрөө ялгуугсадын (брадигабуддха) хөлгөнөөс эхлэн номносон зарлигласан бүгд бодит дунд төрөлхтөн буюу дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийн аймагт багтана. Дунд төрөлхтөн нь хамаг орчлонгоос уйдаж түүнээс тонилох хутгийг өөрийн тусад олж үйлдсүгэй хэмээн түүнд хүрэх арга зам болсон гурван суртгаалд суралцах болой.

Хамгийг айлдагч бурханы хутгийг бүтээх арганаа судрын болон нууц тарнийн хэмээх хоёр хөлгөнөө суралцах явдал багтана. Тэрхүү хоёр хөлгөнөө их төрөлхтний мөрд суралцан судлах ном суртгаал, анхааран авах зам мөр, хослон орох арга ухаан бүхэн хураагдах аж. Их төрөлхтөн болвоос их нигүүлсэхүй сэтгэлээр эзлэгдэн хамаг амьтны зовлон зүдгүүрийн мөн чанарт болохыг болгоон үл тэсэж улмаар тэрхүү зовлонгоос гэтэлгэхээр хамаг амьтны тусад бурханы хутаг олохоор судар тарнийн их зам мөрд суралцагч бас басхүү тэр зам мөрийг илт туулан төгссөн дээдэс мэргэд бөлгөө.

Нэг. Бага төрөлхтөн болон түүн лүгээ нийтийн мөрд суралцах :

Энэ үед үзүүлэх бага төрөлхтөн энэ насны ажлыг төдийлэн чухалчлах бус харин хойд насны өндөр язгуур буюу хойд насандаа сайн заянд төрөх арга ухаанаа эрхэмлэн суралцагч нэгэн билээ. Тэрээр хойд төрөлдөө сайн заянд очихын тулд эдүгээгээс эхлэн дараах бага төрөлхтөн болон бага төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөр эрдэмд суралцаж тэдгээрээр оюунаа боловсруулах хэрэгтэй аж. Тэрхүү мөрд анхааран авах орныг дараах байдлаар Богд лам болгоожээ. Үүнд:

1. *Бодь мөрийн үндэс -Буяны садныг шүтэх*
2. *Чөлөө учралыг санах*
3. *Мөнх бусыг санах*

4. Муу заяаны зовлонг санах
5. Аврал одуулах
6. Үйлийн үрийг санах эдгээр болой.

Гэхдээ эдгээрээс эхний хоёр бодол нь дараа зэрэгчлэн бясалгах мөр бүхний өмнө зайлшгүй мөрдөгдөх бясалгал учраас удиртгал мөрд багтаан айлдсан байна.

Хоёр. Дунд төрөлхтний мөр ба түүн лүгээ нийтийн мөрд суралцах:

Дээрх бага төрөлхтний мөрийг анхааран авч суралцаж ухаарсны дараа дунд мөрийн эрдэм ухаанд суралцах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ үед зөвхөн хойд төрлийн сайн заяаг олох гэж бодож байсан бодол зорилго өөрчлөгдөх буюу ер орчлонгийг ямар ч өндөр язгуур сайн төрөлд төрлөө аанай л эдлэх зовлон ав адилхан болохыг мэдэрч хорвоогийн амгалан сайн сайханд шунах сэтгэл буцаж ерөөс зовлонгүй амар жаргалтай байх тийм тонилохуй хутагийг (нирваан) эрэх хайх бодол засваргүй үнэнээр төрөх болно. Товчлон хэлбэл дунд төрөлхтөн бол өөрийн тусад нирваан хутгийг эгээрэгч болой.

Энэ үед хорвоог зовлонгийн мөн чанарт сайтар ухаарч түүнээс гарах арга замыг чухалчлах болно. Тийнхүү дунд төрөлхтний тонилохуй хутгийг бүтээх арга болгож "хутагтын дөрвөн үнэн"–ийг авч орхихуйн орон болгож бясалгадаг аж. Дунд төрөлхтөн лүгээ нийтийн мөрийг дараах үндсэн хоёр агуулгад багтаажээ. Үүнд:

1. Бухэн гарах зүг (орхих зүг) болон
2. Тийн амарлих зүг (авах зүг)-ийг нотлон буулгах.

1. Бүхэн гарахуйн зүг буюу орхих зүгт:
а. "Зовлонгийн үнэн"–хорвоогийн гэмийг санах
б. "Бүхэн гарахуйн үнэн"-хорвоод төрөхийн зэргийг санах (Мөн арван хоёр шүтэн барилдахуйн үүднээс санах)
2. Тийн амарлих буюу авахын зүгт:
а. "Хорихуйн үнэн"- тонилохуйн хутгийг олох ёсыг санах
б. "Мөрийн үнэн"- гурван суртгаалд суралцах ёсон эдгээр болой.

Гурав. Их төрөлхтний мөрд суралцах:

Чингэж бага болон дунд төрөлхтний мөрд суралцсаар ухааны хүч чадал улам дээш боловсорч ирнэ. Түүний гэрч нь үүнээс урьд зөвхөн өөрийн сайн сайхан тусын тулд өндөр дээд язгуур эсвээс нирваан хутгийг олсу гэж байсан бодол өдгөө өөрчлөгдөж тэр төдийхнийг чухалчлан явснаар бусдын тус байтугай өөрийн тус хэргээ ч бүтээж чадахгүй гэдгээ ухаарна.

Зөвхөн өөрийн тусыг чухалчлах төдийгээр сайн үр дүнд хүрэхгүйг лавтай ухаарах нь их төрөлхтний мөрд суралцах нэгэн нөхцөл болно. Үүний дээр ганцхан өөрөө зовох бус надтай адил энэ хорвоогийн хамаг амьтан зовлонгийн хүлээсэнд хүлэгдэн зовох жамыг ухааран хамаг амьтныг энэрэн нигүүлсэж хайрлах сэтгэл хамт төрсөн байх хэрэгтэй аж. Чингэж эдгээр нөхцлүүд бүрдсэний дараа их нигүүлсэхүй сэтгэлийн эрхэнд орсон бодьгаль эх болсон хамаг амьтныг зовлонгоос гаргахын тулд хамгийг болшоогч бурханы хутгийг олсу хэмээх эрхэм дээд зорилго бүхий бодь сэтгэлийг эгүүсгэснээр их төрөлхтний үүдээр орно хэмээжээ.

Их төрөлхтний анхааран авах мөрийг дараах эрдмийн ёсоор нотлон буулгажээ. Их хөлгөнөө суралцах ёсыг товчоолвоос:

а. Их хөлгөнөө орохуйн үүд – бодь сэтгэлийг эгүүсгэх
б. Бодисадвын явдалд суралцах ёсон

б. Бодисадвын явдалд суралцах ёсноо:

1. Их хөлгөнөө нийтэд суралцах ёсон
2. Ялангуяа нууц тарнийн хөлгөнөө суралцах болой.

1. Их хөлгөнөө нийтэд суралцах ёсонд

/а/ Өөрийн үндсийг боловсруулах "зургаан чинад хүрэхүйд" суралцах ба

/б/ Бусдын үндсийг боловсруулах "дөрвөн хураангуйд" суралцана.

Тусгайлан сүүлийн хоёр чанад хүрэхүйд суралцах ёсонд Амарлингуй сэтгэл болон Үлэмж үзэхүй хоёр болой. Эдгээрийн дараа нууц тарнийн хөлгөнөө орж суралцах бөгөөд энд өөрийн биеийг бурханы лагшинтай ялгалгүй болгож бясалгах "Эгүүсгэхийн зэрэг "болон өөрийн ухааныг бурханы таалал болгож бясалгах маш гүн нарийн егүзэр болох "Төгсгөхүйн зэрэг" нууц тарнийн мөрүүдэд шамдах болно. Гэхдээ нууц тарнийн ёс дээрх судрын ёсноос илүү нарийн гүн гүнзгий мөр тул дээрх ёсноос илүү чанд ёс суртахуун, дээд бодь сэтгэл, гүн нарийн оюун ухааныг

сав болсон цагт энэ суралцах үндэс бүрддэг байна.

Ийнхүү гурван төрөлхтний мөр хэмээх гэгээрэхүйн хутагт хүрэх энэ увдис нь хэдийгээр "гурван мөр" гэж үзүүлсэн боловч чухамдаа нэг л хүний ухааны мөрийг эгэл энгийн түвшингээс дээш дээш ахиулан хөгжүүлсээр оюун ухааны эрхэм дээд түвшинд хүргэх буюу бурханы хутаг олох нэг л замд хөтөлжээ. Чингэж гурван мөрөөр дагуулсан учир нь хөтлүүлэгч шавийн ухааны чадалд харгалзуулсан аж.

Их хөлгөний мөрд бага дунд болон нийтийн мөрүүд гишүүн болж багтах бөгөөд эцсийн зорилго, хүрэх газар бол зөвхөн гагц "хамгийг болгоогчийн хутаг" буюу "үл хөдлөх нирваан хутаг" ажээ. Хураангуйлан хэлвээс, "Их бодь мөрийн зэрэг" болвоос бурхан багшийн үндэслэн айлдсан бодь хутаг буюу гэгээрэхүйн хутагт хүрэх арга зам, билиг ухаан бүхнийг хүмүүний оюуныг боловсруулах гурван үе шатаар дамжуулан судалж шинжлэх нэг мөрд нэгтгэсэн, оюун ухааны өндөр хөгжлиийн мөн чанарыг арга билгийн үүднээс нотлон буулгасан судар тарнийн онол, бясалгалын их эрдмийг цогцлоосон оюуны охь шим бүтээлийн нэг бөлгөө.

В. Бодь мөрийн зэрэг ба Монголчуудын бүтээл

Богд Зонхава "Их бодь мөрийн зэрэг" хэмээх энэхүү их бүтээлээ эдүгээгээс зургаан зууны өмнө туурвисан хэдий ч Цаст Түвдийн орноос эх авсан түүний номын цагаан буяны их мөрөн өдгөө хүртэл үргэлжлэн зөвхөн Цаст Түвдөд төдийгүй энэ Замбу тивийн олон улс орны хүн ардын сэтгэл санаа, оюун ухааныг дээшитгэн тэтгэх нэгэн их ундрага болон иржээ.

Үүний нэгэн гэрч нь зөвхөн энэ бүтээлийн талаар Цаст Түвдийн болоод бусад улс орны цаг цагийн их мэргэд дээдсийн туурвиж бүтээсэн олон зуун бүтээлүүд хэдийгээр он цагийн эрхээр бүрэн хадгалагдаж ирээгүй ч өдгөө болтол уламжлагдан аман хөтөлбөр, судар бичиг, сургалт боловсролоор дамжин иржээ. Мөн олон хэл дээр орчуулагдаж, судалгаа шинжилгээний эргэлтэнд орж, дэлхийн олон орны эрдэмтэн мэргэд болон соёлт хүн төрөлхтний анхааран авах эрдмийн орны нэгэн болж чаджээ.

Монголчууд энэ бүтээлтэй бараг зохиогдсон тэр цагаас эхлэн танилцаж сэтгэл оюун юугаа гэгээрүүлэх увдис болгож ахуй амьдрал, ёс суртахуун, хүмүүжил боловсролдоо хэрэглэх гарын авлага зэргээр авч хэрэглэсэн төдийгүй уг увдисыг улам гүнзгийрүүлэн судалж нарийн утга учрыг дэлгэрүүлэн элдэв эш үндэс, учир шалтгаан, амьдрал ахуйн бодит

жишээ зэргээр улам баяжуулсан бодь мөрийн ухааныг олон талаас шинжиж тайлбарласан бодь мөрийн зэргийн "Хөтөлбөр бичиг", "Анхааран авах бясалгал", "Элдэв үлгэр домог", "Түүх гарвал", "Тэмдэглэл", "Зүүлт тайлбар", "Үг утгын тайлбар", "Гүн дэлгэр номлол" болон бүр ном хаялцах арга ухааны үүднээс тайлбарлсан "Эцсийн шинжлэл" гэх зэрэг олон хэлбэрийн бүтээлийг монголчууд бидний ухаантан өтгөс дээдэс туурвиж үлдээжээ.

Америкийн эрдэмтэн судлаач Роберт А.Ф.Турмэн бээр "Их бодь мөрийн зэрэг зохиогдсон зургаан зуу шахам жилийн турш түүнийг чухалчлан суралцагч нар нь голдуу Түвд болон Монголчууд байжээ" [5] гэж тэмдэглэсэн нь нэгийг өгүүлнэ. Монголын эрдэмтэн мэргэд Зонхав богдын олон бүтээл зарлигийг шимтэн суралцаж оюун ухаанаа гэгээрүүлэх нэгэн сурвалж болгож ирсний нэг нь энэ бүтээл билээ. Монголчуудын туурвисан Бодь мөрийн зэргийн бүтээлүүд олон боловч цагийн эрхээр бүрэн уламжилж ирээгүй байна.

Энд зарим нэгэн бүтээлийг дурдваас: [6] Хүрээний их хамба Агваанхайдүвийн "Бодь мөрийн зэрэг-амгалант мөрийн увдис" (byan chub lam gyi rim bei bde lam gei), Сүмбэ хамба Ишбалжирын "Бодь мөрийн зэргийн дөт мөр" (lam rim byan chub nye lam), Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн "Мөрийн зэргийн хөтөлбөр-Ухааны харанхуйг арилгагч" (lam rim gyi khred blo yei mun sel), Цорж Агваанцэрэнгийн "Судар тарнийн нийтийн мөрийн зэргийг бясалгах ёсон-Сэтгэлийн шимийг баригч" (mdo sngags tun mon gei lam gyei rimba skhong tshul yed kyei bcud len), Цахар гэвш Лувсанцүлтимийн "Мөрийн зэргийн дөрвөн эрдмийн номнол" (lam rim cheba bzhe yi rnam bzhag bshad pa), Цэмбэл гүүшийн "Их бодь мөрийн зэргийн таалал утгыг тодорхой үзүүлэхүй" (lam rim chen moi dgongs don gsalbar bsdan pa), Угалзын лам Лувсанжамцын "Бодь мөрийн зэргийг анхааран авахуйг шүлэглэсэн шид бүтээлийг татагч" (byanchub lam gyi rim bei nyams len tshegs bcad ma dngos grub ngagug byed), Чойнзод ламын "Бодь мөрийн зэрэгт оюунаа судлахуй-Хамгийг болгоогчийн сайн мөр" (byan chub lam gyi rimkala blo sbyon tshul gun mkhyen lam bsang), Сайн ханы Лувсандорж гавжын "Бодь мөрийн зэргийн эцсийн шинжлэл-Эрхэм зарлигийн далайд орох хөлөг онгоц" (byan chub lam gei rim bei mtha'a dpyod gsung rab rgya mtshor ajug bei gru khzings), Бари лам Дамцигдоржийн "Бодь мөрийн зэргийн хөтөлбөр-Тус амгалангийн сайн мөр" (byan chub lam gyi rim bei khred yeid), Оргиочийн лам Лувсанбалдангийн "Бодь мөрийн зэргийн зүрхэн оньс бүхнийг хураангуйланургуулсан бясалгахын ёсон-

[5] *The Great Treatise of the Stages to the part of the Enlightenment, 2000 USA 15-р тал*

[6] *С.Гомбожав "Монголчуудын түвд хэлээр зохиосон зохиолын зүйл" 1959 УБ*

Ялгуусаны сайн мөр" (byan chub lam gyi rim bei snyin po gnad kun bsdus nai shar sgom bya tshul rgyal bei lam sang), Жалханз хутагт Дамдинбазарын "Мөрийн үндэс-Буяны садны аймаг" (lam gyi rtsaba bshes gnyin bsden tshul gyi skor), Нанзаддорж аграмбын "Их бага мөрийн зэргийн тэмдэглэл" (lam rim che chung spyei zin bris), Баарин Дарамдалагийн "Их бодь мөрийн зэрэгт чухал ишлэгдсэн эртний үлгэрүүдийг нэгтгэн эмхэтгэсэн чухал хэрэгтэй үлгэр туужийн хотол хураангуй" (byan chub lam rim chen mola nye bar mko bei sngon abyung gei dbe rnams phogs geig tu bsdus ba gdam rgyud nyer mkho gun btus), Эрэн хамбын "Бодь мөрийн зэргийн үлгэрүүд" (lam rim dbe – chos), Халхын засаг Энхдэлгэрэнгүйн зохиосон "Бодь мөрийн зэргийн анхааран авахуйн үг утгыг тодорхой өгүүлэгч" гэх зэрэг олон арван бүтээлүүд байна.

Эл бүтээлийг Монголчууд өөрийн эх хэл дээрээ XY-XYI зууны үеэс орчуулж хэрэглэж ирсэн бөгөөд гар бичмэл болон модон бард сийлэн Их хүрээ, Бээжин, Буриад газар орноо хэвлэн олон нийтэд түгээж байжээ. Энэхүү Бодь мөрийн зэргийн уламжлалт сайхан монгол орчуулгын талаар гадаад орны эрдэмтэн судлаачид тухайлбал Германы нэрт эрдэмтэн В.Хэйссиг, Энэтхэгийн эрдэмтэн Локеш Чандра нар тусгайлан судалгааны бүтээл туурвисан байна. ⑦

Эдүгээ цагийн Монголын эрдэмтэн судлаач нар өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн энэхүү номын цагаан буяныг үргэлжлүүлэн орчин цагийн эрдэм шинжилгээ судалгааны эргэлтэд оруулж, хэл шинжлэл, түүх гарвал, гүн ухаан зэрэг олон талаас шинжлэн судалж байна. Эл бүтээлийн талаар академич Д.Цэрэнсодном, академич Д.Дагвадорж, доктор профессор Чой.Лувсанжав, доктор Д.Ёндон, доктор, гавж Ш.Сонинбаяр, доктор Ж.Тэрбиш болон зохиолч яруу найрагч О.Дашбалбар, эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Мягмарсүрэн, С.Баянцагаан, Т.Цэндсүрэн нарын зэрэг орчин цагийн монголын олон арван эрдэмтэн судлаач нар зохиол бүтээлээ туурвисан байна.

Монголчууд Цастын орны номын мэргэд сайчуудтай эртнээс эрдэм соёлын эрхэм сайхан баридлага харилцаатай ирсэн бөгөөд Зонхава богд хэмээх эрдэмтэй нэгэн Цастын орноо мэндэлж эрдэмд гарамгай болсныг дуулж түүнтэй ном эрдмийн харилцаа тогтоохоор сайн ерөөл талбиж, заллага айлтгаж байсан түүхтэй. Өлзий орших болтугай.

Шашны Их Сургуулийн багш, гавж Намнан овогт Түмээхүүгийн Булган

---

⑦ *W.Heissig "On the Mongolian translation of the Lam-rim chenmo" (Wiesbaden 1954) and "Byryat Annonations on Lam-rim" (New Delhi 1973) by Lokish Chandra*

(III) ИХ ТӨРӨЛХТНИЙ МӨРИЙН ЗЭРЭГТ ОЮУНАА СУДЛАХ

(ЕРӨӨХҮЙН БОДЬ СЭТГЭЛИЙГ СУДЛАХ БА БОДИСАДВЫН ЯВДАЛД СУРАЛЦАХ ЕРӨНХИЙ ЁСОН)

Их нигүүлсэл төгөлдөр богд дээдсийн өлмийд биширэн мөргөмү.

Тийнхүү олон үүднээс, орчлонгийн гэм эргүүг өнө удаан эргэцүүлж тунгааваас хамаг ертөнц гал дүрэлзсэн гуу мэт санагдаж ирнэ. Улмаар зовлон нисваанис бүхнийг чухал амарлиулах нирваан хутгийг олох хүслээр хамаг сэтгэл эзлэгдэх бий. Ийнхүү эзлэгдсэн тэрээр их эрдэнийн гурван суртгаалд суралцаж зовлонгоос тонилсон нирваан хутгийг олно.

Эл хутаг өндөр язгуурын цог мэт эргэж буцна гэж байхгүй. Гэвч хамаг гэмээ барсан, басхүү хамаг эрдэм төгөлдөр хараахан болоогүй заримдаг дутуу тул өөрийн тусыг ч гүйцээж чадахгүйн дээр, бусдын тусыг ч бүтээж амжаагүй нэгэн болох нь ойлгогдох вий. Чингээд эцэстээ бурханаар шаардуулж их хөлгөнд орох хэрэгтэй ажгуу. Тиймээс ухаантай мэргэд анхнаасаа их хөлгөнд орвоос зохистой бөлгөө. *"Билиг барамидын хураангуй"*-гаас:

Ертөнцийн тусыг бүтээхэд чадал хүчгүй
Хоёр хөлгөнийг ашид тэвчиж орхиод
Чадагчийн үзүүлсэн нигүүлсэхүйн хөлгөнөө буюу
Бусдын тусын төлөө агаар нэгэн түүнээ орох хэмээсэн ба,

Жаргах зовохыг зүүдэн мэт тооцогдох
Мунхагийн гэмээр зүдсэн амьтныг үзэх хэрнээ
Үйлийн эрхэм болсон бусдын тусад баясахаа огоорон
Өөрийн тусыг хамаг байдгаар хичээх нь юу билээ хэмээсэн мэт болой.

Тийнхүү надтай адил орчлонгийн далайд унасан амьтад ч, авч орхихыг ялгах ухааны нүд анисан учир аюул зовлонгоос ангижрах зүг рүү алхаж гишгэж чадахгүй хазгар доголон мэт аж. Үүнийг мэдсэн бурханы төгс язгууртнууд бусдыг өрөвдөж хайрлахгүй, тэдний тусыг бүтээхгүй байхын аргагүй билээ.

Дээрх номоос:

Ухааны нүд нь аниастай, хазгар доголон болсон байхад
Ертөнцийн тусыг бүтээгч Бурхадын язгуурт төрөгсөдөөс
Өрөвдөж нигүүлсэхгүй төрөлхтөн гэж хаана байх билээ
Тэдний мунхагийг арилгахаар хичээхгүй гэж үү хэмээжээ.

Ийнхүү бусдын тусыг бүтээх үүрэг үүрнэ гэдэг хүн төрөлхтөн болсны аз жаргал, цог жавхлан, ид хав буюу. (Хүн болсны гайхамшиг үүнд л гавъяарах бөлгөө авч) Зөвхөн өөрийн тусаа буюу амиа хоохойлоод явах нь адгуустай ялгаагүй нэгэн болно. Тийм л учраас ямагт бусдын тус амгалангийн төлөө хичээх нь дээдэс сайчуудын ёс журам бөлгөө.

"Шавийн захидал"-аас:

Маш олоход хялбар өмх өвс зэргээ адгуус өөрөө олоод идэх
Маш их ангаж цангавч балга усаа олоод баяртай ууж чадах
Бусдын тусыг туурвих алин энэ л төрөлхтөн хүмүүн тэдний
Цог жавхлан, баяр баясгалан, төрөлхтөн түүний ид хав, үлэмж ялгаа

"Агуу их морь хөлөглөн давхих" хамгийг гийгүүлэгч наран ба
Ачааны хүндийг үл ялган ертөнцийг өргөгч газар шороо адил
Өөрийн тусыг огоорох нь дээдсийн мөн чанар тэр адил бөгөөд
Тэд нар зөвхөн ертөнцийн тус амгалангийн хэргийг л туурвих хэмээжээ.

Тийнхүү амьтан бүхэн хаа сайгүй зовлонд нэрвэгдсэн жамыг ухаарч тэдний тусын төлөө хичээн зүтгэвээс л жинхэнэ төрөлхтөн болж ухаант мэргэн хэмээн тооцогдох ажгуу. Дээрх шастараас:

Ертөнцөд "мунхагийн үүлэн" тулалдан амьтан бүхэн хямралдаж
Зовлон бадарсан их галд өөрийн эрхгүй ойчихийг үзээд
Толгойдоо галын оч авалцсан мэт сэтгэл зовнин хичээгч тэр л
Төрөлхтөн мөн бөгөөд ухаантан нь тэдгээр болно хэмээжээ.

Тиймээс өвөр, бусад бүгдийн хамаг сайн сайхан гарах орон, доройтол бүхнийг арилгагч гагц эм, мэргэн төрөлхтөн бүхэн зорчих их зам, сонсох, санах, үзэх, мэдрэх төдийгөөр ч амьтны алжаас зовлонг арилган жаргуулах, бусдын тусыг бүтээснээр өөрийн тусыг хамтад бүтээхийн мэргэн арга ухаан төгөлдөр Их хөлгөнөө орохдоо "Аяа, би нэг сайн олз

оллоо" хэмээн сэтгэж хүмүүн өөрийн хүч чадал юу бүхнээр энэ хөлгөнөө хичээгээрэй. *"Билиг барамидын хураангуй"*- гаас:

Арилсан билгийг илт бүтээх хөлгийн дээд нь
Их Чадагчийн хамгийг болгоогч тааллаас төрөв
Тэрээр орчих ертөнцийн амьтны нүд адил бөгөөд
Ургах нарны гэрэлт туяа адил буюу

хэмээсэн мэт олон талаас их хөлгөний эрдэм чадлыг санаж сэтгэл татагдан, их бишрэл хүндэтгэлтэйгээр орох бөлгөө.

Ийнхүү их төрөлхтний мөрийн зэрэгт суралцахад гурван зүйл:

А. Их хөлгөнөө орох үүд нь зөвхөн бодь сэтгэл болохыг үзүүлэх

Б. Бодь сэтгэлийг хэрхэн эгүүсгэх (төрүүлэх) ёсон

В. Бодь сэтгэлийг эгүүсгээд бодисадвын явдал мөрд суралцах ёсон

А. Их хөлгөнөө орох үүд нь бодь сэтгэл болохыг үзүүлэх:

Тийнхүү их хөлгөнөө орох зохистой учраас орох үүд аль нь бэ? Түүний талаар Ялгуугсан бээр, судрын их хөлгөн болон нууц тарнийн их хөлгөн хоёуландаа айлдсан буй. Тэр хоёроос өөр их хөлгөн байхгүй. Тэр хоёрын алинд оровч, орох үүд нь зөвхөн бодь сэтгэл ажгуу. Бодь сэтгэл тэр л төрсөн бөгөөс, бусад сэтгэл ухаанууд төрөөгүй байсан ч их хөлгөнд орсон гэж тооцдог. Харин тэр үгүй бол, хоосон чанарыг онох зэрэг эрдэм ухаан юу байлаа ч Сонсоод сонсогч зэргийн газарт унах буюу, их хөлгөнөөс буцаж унах болно гэж их хөлгөний олон ном шастараас буулган үзүүлжээ. Тиймд их хөлгөнөө багтах эсэх нь эхнээсээ энэ сэтгэл л төрсөн эсэхээс нотлогдох ба хожим их хөлгөнөөс гарсан гэж үзэхэд хүрвэл мөн л энэ сэтгэлээс салсан эсэхээр нь тогтоох учраас, энэ сэтгэл байна уу, үгүй юу гэдгээс л их хөлгөнт мөн эсэх нь хамаарна. *"Бодичарияаватара"*-гаас:

Бодь сэтгэл төрсөн тэр л агшинаа
Орчлонгийн гянданд хоригдсон ядарсан амьтан
Ялгуугсаны хөвгүүн (бодисадва) хэмээн өгүүлэгдэх ба,

Өнөөдөр бурханы язгуурт төрлөө
Одоо л нэг Ялгуугсаны хөвгүүн боллоо

хэмээх зэргээр бодь сэтгэл төрсөн тэр даруйд л Ялгуугсаны хөвгүүн (бодисадва) болохыг айлджээ.

"Хутагт Майдарын намтар"-аас: "Язгуурын хөвгүүн ээ, энэ буюу. Үлгэрлэвээс, их очир алмаз эрдэнэ хэдий жижиг байвч, бусад алт эрдэнэсийн чимгийг ямагт сүрээрээ дарж их очир эрдэнийн нэрээ алдалгүй, үгүйрэл ядуурал бүхнийг ялан дийлдэг буюу. Язгуурын хөвгүүн ээ, үүнтэй адил. Хамгийг болгоогчийн төлөөх их очир эрдэнэ бодь сэтгэлээс хэзээд хагацахгүй аваас Сонсоод сонсогч, Өөрөө ялгуугсад нарын эрдмийн алт эрдэнэсийн чимэг бүгдийг сүрээрээ дарж, Бодисадва нэрээ үл орхиж орчлонгийн үгүйрэл ядуурал бүхнийг ялан дийлэх бөлгөө" хэмээн бодь сэтгэл байвал явдал мөрд суралцаагүй ч бай бодисадва мөн болохыг айлджээ. Нагаржунай гэгээн бээр:

Өөрөө болон энэ ертөнцийнхэн
Ханьцашгүй бодь хутгийг хүсвээс л
Түүний язгуур бодь сэтгэлийг л
Уулсын хаан Сүмбэр уул мэт бат болго

хэмээсэн ба, *"Очирваанийн авшиг хуртэх дандар (тантр)"*-аас: "Их бодисадва нар аа, энэхүү их тогтоол тарнийн хот мандал машид агуу хийгээд машид гүн, үндсийг жишихэд бэрхтэй, нууцаас ч маш их нууц тул эдгээрийг хилэнцэт амьтнаа үзүүлэх орон бус гэж Очирваань та машид чухалчлан өгүүлэх юм. Урьд нь эс сонссон тул ямар амьтнаа номнох вэ? Очирваань өгүүлрүүн: Жамбал аа! Алин тэр бодь сэтгэлийг бясалган орох алин цагт ба, тэд нар бодь сэтгэл бүтээхийн тэр цагт, Жамбал аа!, Бодисадвын явдалт, нууц тарнийн үүдийг эхлэгч бодисадва тэд нарт, их билиг билигтэнд авшиг хүртээж тогтоол тарнийн их хот мандалд оруулж үйлдээрэй. Бодь сэтгэл төгс болоогүй бол тэднийг хот мандалд үл оруулах ба хот мандлыг харахаар ч бүү оруул. Тэдгээрт мутрын тамга болоод нууц тарнийг зааж бүү үйлд" хэмээжээ.

Чингэхээр ном нь их хөлгөний ном болох төдийгүй, тухайн бодгаль өөрөө их хөлгөнтөн байх чухал шаардлагатай ажгуу.

Чухам их хөлгөнтөн болох нь бодь сэтгэлд л харгалзах учраас, тэрхүү сэтгэлээ ухаарах төдийгээс цаашгүй бол их хөлгөнтөн ч мөн тэр адил болно. Харин тэр сэтгэл бэлэг чанар төгөлдөр нэгэн болвол жинхэнэ зөв их хөлгөнтөн болох тул түүний төлөө шамдаарай.

Энэ талаар *"Гол мод байгуулах судар"*-аас: "Язгуурын хөвгүүн ээ! Бодь сэтгэл нь бурханы ном бүгдийн хөрөнгө адил болой" хэмээн айлдсаныг магадлан мэдэхийн тул түүнийг номнов.

Арвайн хөрөнгө соёолж нь ус чийг, элч дулаан, хөрс шороо зэргүүдтэй цуглан нийлж байж арвай ургах нөхцөл шалтгаан болдог. Мөн тэдгээр нь тутрага, вандуй зэргийн хөрөнгө соёолжтой нийлж тэдгээр ногоог төрүүлэх шалтгаан болсноороо тэдний хувьд "нийтийн шалтгаан" болдог. Гэтэл буудайн хөрөнгө соёолж нь ямар ч шалтгаан нөхцөлтэй бүрдүүлж тарилаа ч, арвай тэргүүтэн бусад тариа ногоо төрөх шалтгаан болохгүй, зөвхөн буудайны "нийт бусын шалтгаан" болдог. Түүгээр эзлэгдсэн ус чийг зэргүүд ч буудай ургахын шалтгаан нөхцөл болдог. Түүнтэй адилаар, ханьцашгүй бодь сэтгэл нь, бурханы тариалангийн шалтгаан нөхцөлийн дундаас хөрөнгө соёолж адил "нийт бусын шалтгаан" болдог. Хоосон чанарыг оносон билиг ухаан зэрэг нь ус чийг зэрэгтэй адил гурван бодь хутаг гурвуулангийн "нийтийн шалтгаан" болдог. Тийн болохыг *"Дээд дамжлага"*-аас:

Их хөлгөнөө сүслэх нь хөрөнгө ба,
Билиг нь бурхан номыг эгүүсгэгч эх

хэмээн "бодь сэтгэл нь эцэг мэт хөрөнгө болох, би-үгүйг оносон билиг нь эх мэт" хэмээжээ. Үлгэрлэвээс, эцэг нь төвд бол хүүхэд нь хятад, монгол байж таарахгүй. Тиймээс эцэг бол хүүхдийн хувьд жинхэнэ язгуурыг тодорхойлох (нийт бусын үндэс) болдог. Харин Төвд эхээс янз бүрийн угсааны хүүхэд төрж болох тул нийтийн шалтгаан болдогтой адил.

Нагаржунай гэгээн бээр:

Бурхад болон Өөрөө ялгуугсад,
Сонсоод сонсогч нарын баттай шүтэх
Тонилохуйн зам нь гагц энэ буюу
Өөр бусад үгүй хэмээн та магадлав

хэмээн билиг барамидыг магтсан буй. Сонсоод сонсогч, Өөрөө ялгуугсад нар түүнийг шүтэх учраас билиг барамидыг эх хэмээжээ. Чингэж бодь сэтгэл их, бага хөлгөн хоёулангийн хөвгүүдийн эх болох учир, хоосон чанарыг оносон билиг ухааны үүднээс их бага хөлгөн гэж ялгаж үзэж болохгүй. (Харин) Бодь сэтгэл болоод агуу их явдал зэргийн үүднээс ялгах мөн.

"Их эрдэнийн эрхи"-ээс:

Сонсоод сонсогчийн хөлгөн түүнээс
Бодисадвын ерөөл болон
Явдал мөрөө төгс зориулах зэргийг эс номносон тул
Тэрээр хэрхэн бодисадва болох

хэмээсэн нь үзэл онолоор ялгах бус харин явдал мөрөөр ялгахыг айлджээ. Тэр мэт хоосон чанарыг оносон билиг нь ч их хөлгөний нийт бусын мөр болохгүй байхад бусад мөрийг хэлэх хэрэг юун.

Гэтэл бодь сэтгэлийн увдисыг голт болгож барьж судлалгүй, бясалгалын эхэнд үг төдий нэг дурдан санаад л зам мөрийн нарийн зүйл тус бүрт шамдана гэж үзвэл номын уг үндэс өчүүхэн болох нь тодорхой. Ер нь хүүхэд төрөхөд эцэг, эх хоёул хэрэгтэйн адилаар зам мөр төгс төгөлдөр гүйцэхэд арга билгийн зүг бүхэн бүрдэх хэрэгтэй байдаг.

Ялангуяа аргын эрхэм болсон бодь сэтгэл ба ухааны эрхэм болсон хоосон чанарын онол зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ өрөөсгөл ганц нэгийг бясалгаагүй ч орчлонгоос гэтлэх төдий (нирваан) нэгнийг чухалчлах ч байдаг. Мөн амарлингүй амарлих орон сэтгэлийг эндүүрэлгүй олж, үлэмж үзэхийн ухаанд суралцаж, би-үгүй буюу хоосон чанарын утгыг бясалгах хэрэгтэй байлаа ч чингэж хэдий их хөлгөний хүн боллоо гэж андгайлавч, бодь сэтгэлийг л судлах хэрэгтэй буюу. Майдар гэгээн бээр:

Ухаанаар сансарт (зовлонд) үл орших ба
Нигүүлсэлээр амарлингүйд (нирваанд) үл орших буюу

хэмээн айлдсан мэт ухаан билгээр сансарын хязгаарт унахыг хорих ба нигүүлсэх сэтгэлээр амарлингүйн хязгаарт унахыг хорьдог байна. Харин билиг ухаан амарлингүйн хязгаарт унахыг хорьж чадахгүй аж. Сансарын хязгаарт унахгүй явдал бага хөлгөнд ч бий. Амарлингүйн туйлд унах явдлыг хорих бол бодисадвын мөрийн гол хоригдохуун болдог. Тиймд бурханы тааллыг тайлахдаа шалгадаг төрөлхтөн болсон бодисадва нар нь, "их эрдэнэ адил ийм сэтгэл үндсэнд төрвөөс, энэ адилын сонин гайхамшигт мөр төрлөө" хэмээн машид дээдлэн барина. Харин нялхасын баясах ганц нэг эрдэм үндсэнд төрсөн ч тэр адилаар үл барина. *"Бодичарияаватара"*- гаас:

Бусдын хувьд өөрийнхөө төлөө ч
Огт төрөөгүй байсан, алив амьтнаа туслах

Ялгамжаат сэтгэлийн их эрдэнэ энэ адил
Өмнө байгаагүй сонин гайхамшигт нэгэн мэндлэв хэмээсэн ба,

Түүнтэй ханьцах буян хаана байх
Түүнтэй адилтгах садан ч хаана байх
Түүнтэй тэнцэх буян ч хаана байх хэмээсэн ба,

Алин сэтгэлийн дээд их эрдэнэ
Түүнийг төрүүлсэн тэр лагшинаа мөргөх буюу

хэмээн айлджээ. Ийнхүү түүнийг дээдийн номын сүүг бүлж гарсан тосны охь буюу эрхэм зарлигын шимээс гарсан увдисын дээд хэмээн зарлиглажээ.

Тийн учир нь Цогт Атиша гэгээн өөрөө "төв үзэлтэн" байж, харин Сэрлинба багш нь "намба байдлыг үнэнд баригч сэтгэлийн төдийтний үзлийг баригч" байсан хэдий ч, багшаа шүтэж л бодь сэтгэлийг олсон учир "багш нарын минь зарлигийн ач их билээ" гэж үзэж ирсэн намтар цадигаас эрхэм зарлигийн аньсыг мэдэх нэгэн бээр үзээд зам мөрийн учрыг ихэд ухаарсан гэдэг.

Үүнээ шамдваас засваргүй нэгэн мэндлэх үндэс гарч түүгээр ээлэгдвээс хэрээ шувуунд атга төдий гурилыг өгөхөд ч бодисадвын явдалд тооцогдож ирнэ. Тийм сэтгэлгүй бол гурван мянган ертөнцийг эрдэнээр дүүргээд өглөг өгсөн ч бодисадвын явдалд багтахгүй аж.

Тэрчлэн шагшаавадаас билиг хүртэл үзэл онолыг бясалгах ба бурханыг бясалгах, судал, хий, дусал тэргүүтнийг бясалгавч бодисадвын явдалд багтахгүй.

Ертөнцөд өвс хадах хадуураа ирлэх ба бухал овоолохын үлгэр мэт, их эрдэнийн энэ сэтгэлийг аньсанд одуулалгүйгээр өнө удаан буяны ажилд хичээн шамдамвч мохоо хадуураар өвс хадахтай адил буюу газрын ахицаа огт гарахгүй. Энэ сэтгэлийг аньсанд одуулваас түр нэг хадахгүй байж байгаад хадуураа ирлээд бага багаар хадсаар улам ихийг хаддагтай адил агшин нижгээд нижгээдээр хилэнцийг арилгах, буяныг хураах үйлийг амар хялбар бүтээж чадна. Буян багадах болоод завсартаа барагдах зэргүүд ч зэрэгчлэн арвижиж бас барагдахаа болино. *"Бодичарияаватара"*-д:

Хилэнц нүгэл гэдэг хүч ихтэй машид барагдашгүй
Түүнийг туулсан бодь сэтгэлээс бусад

Ямар ч буян сүрээрээ дарж үл чадах хэмээсэн ба,

Тэр бээр цагийн эцсийн гал мэт их хилэнцийг
Агшин нэгнээ магадтай түлж үйлдэх хэмээсэн ба

Амьтан бүхний толгойн өвчин төдийг
Арилсугай хэмээн санасан төдийгээр
Туслах санаа төгөлдөр болж
Хэмжээлшгүй буян төгөлдөр болдог тул

Амьтан тус тусын зовлон зүдгүүр
Хэмжээлшгүй бүгдийг арилгахыг хүсэх ба
Тус тус бүгдэд хэмжээлшгүй эрдэм
Бүтээх хүслийг хэлэх хэрэг юун хэмээсэн ба,

Бусад буян бүхэн зэгс адил
Үрээ гаргаад барагдах ямагт
Бодь сэтгэлийн найлзуур модон үргэлжид
Үрээ гаргасаар барагдахгүй арвижих мөн хэмээжээ.

Б. Энэхүү сэтгэлийг хэрхэн төрүүлэхийн ёсноо дөрөв:

1. Ямар шалтгаанд шүтэж хэрхэн төрөх
2. Бодь сэтгэлийг судлахын зэрэг
3. Төрөх хэмжээ
4. Зан үйлээр авах ёсон

1. Ямар шалтгаанд шүтэж хэрхэн төрөх ёсноо дөрөв:

Дөрвөн шалтгаанаас төрөх нь.

а. Бурхан бодисадвын хүч санаанд багташгүй гэж өөрөө үзэх, сэтгэл итгэмжлэх, сонсох зэргээр аливаа оршсон, заларсан тэдгээр бодисадва хүчтэй хэмээх бодь сэтгэлийг эгүүсгэнэ (1). Тэр мэтээр үзэж сонсоогүй ч бодь хутгийг үзүүлсэн аймаг савыг сонсож бурханы билиг ухаанд сүсэглээд бодь сэтгэл төрөх бий (2).

Номыг эс сонссон ч, бодисадвын дээд ном жаргахад дөхсөнийг үзээд энэ адилын ном байваас хэмжээлшгүй амьтны зовлонг арилгаж үйлдэх тул, би бээр бодь сэтгэлийн номыг өнөд оршуулж үйлдэхийн тухайд магадтай бодь сэтгэлийг үүсгэе хэмээгээд бодь сэтгэлийг төрүүлэх бий (3). Ном жаргахыг эс үзсэн ч гэсэн, муу цаг, мунхаг сэтгэл, ичгүүр сонжуургүй, атаа жөтөө, харам тэргүүтнээр ихэд эзлэгдэх болсон энэ цагт "сонсогч" болон "өөрөө хутагт хүрэгчид" ч бодь сэтгэлийг эгүүсгэх нь ховор болсон тул ханьцашгүй бодийн дээдэд сэтгэл эгүүсгэхийг хэлэх юун.

Хэаяа би бээр бодь сэтгэлийг эгүүсгэвэл бусад тэр мэт болох болой гэж бодь сэтгэл эгүүсгэх нь ховор болсныг үзэж бодь сэтгэл эгүүсгэх (4) зэрэг дөрөв болой. Сэтгэл төрөх ёс нь "их бодийн хутагт сэтгэлийг эгүүсгэж үйлдье" хэмээн айлдсан тул бодийг олохын хүсэл төрөх болой. Ямар ч шалтгаанаар үйлдэхэд, анхдугаарт рид хувилгаан зэрэг сонин гайхамшигтуудыг үзэх буюу сонсож их бишрэл, баяр бахдал төрөх тэр адилаар "бодь хутгийг би олсугай" хэмээх мөн.

б. Номыг өгүүлэгчээс бурханы эрдмийг сонссоноор анхлан сүжиг төрөх ба түүнээс цааш тэдгээрийг олохын хүсэл төрөх болой.

в. Их хөлгөний дээдийн ном жаргаж байгааг үзээд эс тэсэж, бурханы билиг ухааныг олох хүсэл төрөх бий. Энэ дээдийн ном эс жаргаваас амьтны

зовлонг буцаана шүү гэдгийг мэдсэнээр зовлонг арилгахын тухайд зорьж бодох бий. Гэвч бодь сэтгэл үүсгэх шалтгаан нь дээдийн ном жаргах төдийд болон эс тэсэх тэр төдий бус юм. Хэрэв тийм бус бол дараа номнох нигүүлсэхүй сэтгэлд шүтэж төрүүлэх хэмээсэнтэй харшлах болно.

г. Хэрэг ихтэй тэр сэтгэл ховор болсныг ухаарч, голчлон түүгээр сануулга авч бурханы хутаг олохын хүсэл төрөх буюу. Ийнхүү бодь сэтгэл үүсэхэд бодь хутгийг олохын хүсэл төрөх үүднээс агуулах болохоос тухайлан үйлдэх үүднээс эс агуулах үзэгдэнэ. Бурханы эрдэмд сүжиг төрөх үүднээс бурханыг олох хүсэл төрөхгүй гэж үзэхгүй бол “өөрийн тусыг бүтээхэд дан ганц амарлингуй байхад болно” гэх үзлийг үл буцаах буюу. Асрахуй, нигүүлсэхүйг судлахын үүднээс бусдын тусыг (бүтээх) хэрэгтэй гэж үзээд бурханыг олох хүсэл төрнө гэх нь бусдын тусыг бүтээхэд зөвхөн амарлингуй нирваан байхад болно гэж баригч бодлыг буцааж чадна. Харин өөр буцаагч байхгүй тул дээр дурдсан “болно” хэмээн баригчийг буцааж үл чадна. Өөрийн тусыг бүтээхийг зөвхөн амарлингуйгаар болгоно хэмээгч ухааныг буцаах хэрэгтэй.

Бага хөлгөнөө зовлонгоос гэтэлсэн төдийн тэвчил онолын өрөөсгөл нэгнээс цаашгүй тул “өөрийн тусын хотол чуулган” байхгүй буюу. Тэд орчлонгийн доройтлоос гэтэлсэн хэдий ч, амарлингуйн доройтлоос гэтлээгүй байдаг. “Өөрийн тусын хотол чуулган” гэдэг бурханы номын лагшин (дхармакаяа) мөнийг айлджээ. Тиймээс бурханы эрдэмд сүсэглэн сурснаар бусдын тусыг бүтээхээр зогсохгүй, өөрийн тусыг ч бүтээхэд бурханы хутгийг олохгүй л бол болохгүй нь гэдгийг мэдэж ухаарах нь бага хөлгөнд үл урвахын их шалтгаан болмой.

Урд номносон сэтгэлийг эгүүсгэх анхдугаар, хоёрдугаар зүйл нь асрахуй ба нигүүлсэхүй сэтгэлээр татагдах албагүй ч, эрхэм зарлиг болоод бусад шастаруудаас “бурханы дүрст лагшин” болон номын лагшингийн эрдмийг үзсэн төдийгөөр татагдаж бурхан болох хүсэл төрж бодь сэтгэл үүдэж болохыг олонтой номносон үзэгдэнэ. Мөн хамаг амьтныг бурханы газар байгууया хэмээн тангараглах нь бодь сэтгэл болно хэмээн айлдсан нь үзэгдэх тул энэ хоёрыг тус тусад нь бодь сэтгэлийг үүсгэсэн, бодь сэтгэлийг төрүүлсэн хэмээн тооцох хэрэгтэй.

Бэлэг чанар төгссөн бодь сэтгэл болоход бусдын тусыг хэрэгтэйд үзэх төдийхнөөр татагдсан бурханыг олох хүсэл төрөх төдийхнээр зогсохгүй, өөрийн тусыг бүтээхэд ч бурхан болох нь хэрэгтэй гэдгийг мэдэж, түүнийг

олохын хүсэл төрөх ба бусдын тусыг ясал орхилгүй бусдын тусыг чухалчлах сэтгэлүүд хэрэгтэй болно. *“Илт онохуйн чимэг”*-ээс:

Сэтгэлийг үүсгэх гэдэг бусдын тусын баталгаа
Үнэхээр туулсан бодийг хүсэх

хэмээн бодь хутаг болоод бусдын тус хоёул хэрэгтэйг айлдсан буй.

Дөрвөн үндэснээс төрөх нь: Үндэс язгуур хотол чуулсан байх, буяны саднаар эзлэгдэх, амьтнаа их энэрэн нигүүлсэх, орчлонгийн хатуужил бэрхшээлд үл уйсах эдгээр дөрөвт шүтэж бодь сэтгэлийг үүсгэх болой.

Дөрвөн хүчээс төрөх нь: Өөрийн хүчээр туулсан хутгыг хүсэх “өөрийн хүч”, бусдын хүчээр туулсан хутгыг хүсэх “бусдын хүч”, урьд их хөлгөнөө дадан бурхан бодисадвын сайшаалыг сонссон төдийгөөр төрсөн “шалтгааны хүч”, энэ насанд шүтэж номыг сонссон сэтгэл тэргүүтний буянд өнөд удаан бясалгаж дадсан “бэлтгэлийн хүч” буюу эдгээр дөрөвт шүтэж төрөх болой.

“Тэрхүү найман шалтгаан нөхцөл тус тусдаа буюу цуглаж барилдан өөрийн учир шалтгааны хүчээс төрвөөс баттай болно. Учир шалтгаан тэдгээрт шүтсэн ч бусадтай найрах хүчээс төрвөл батгүй” гэж “Бодийн газар”-аас айлджээ.

Тийнхүү нийт дээдийн ном болоод их хөлгөний ном жаргахад ойртсон цөвүүнээс цөвүүн болсон энэ цагт сайтар ухаарч, зүрхний мухраас бодь сэтгэлийг үүсгэх нь машид ховор болсныг ойлгож, дээдэс буяны саданд шүтэн их хөлгөний аймаг савыг сонсох ба санах тэргүүтний үйлст шамдах бөгөөд бусдаар эрхгүй шаардуулах, дэмий гүйх, ёс бусаар үйлдэлгүйгээр өөрийн хүчээр, сэтгэлийн мухраас бодь сэтгэлийг үүсгэх үндэсийг тавьж үйлдээрэй. Бодисадвын хамаг явдал үүнд л суурилах учиртай билээ.

2. Бодь сэтгэлийг судлахын зэрэгт хоёр:

а/ Жову Атиша гэгээнээс дамжсан шалтгаан ба үрийн долоон увдис

б/ Бодисадва Шантидэва гэгээний номоос гарсанаа шүтэж суралцах

Шалтгаан ба үрийн долоон увдис нь: Тугуулсан (туулсан) бурхан нь бодь сэтгэлээс төрсөн, бодь сэтгэл нь үлэмж сэтгэлээс, үлэмж сэтгэл нь нигүүлсэхүй сэтгэлээс, нигүүлсэхүй сэтгэл нь асрахуй сэтгэлээс, асрахуй сэтгэл нь ачийг хариулах, ачийг хариулах нь ачийг санах, ачийг санах нь эх мэт үзэх сэтгэлээс төрөх эдгээр долоо болой.

а. Жову Атиша гэгээнээс дамжсан шалтгаан ба үрийн долоон үвдис үүнээ хоёр:

1) Эрэмбэ зэргийг танин барих

2) Зэрэгчлэн бодитой суралцах

1) Эрэмбэ зэргийг танин барихад хоёр:

а) Нигүүлсэхүй сэтгэл нь их хөлгөний язгуур болох

б) Бусад шалтгаан үрүүд нь түүний шалтгаан үр болох ёс

а) Нигүүлсэхүй сэтгэл нь их хөлгөний язгуур болоход гурав (эхэнд, дунд, эцэст их хэрэгтэй болох нь):

(1) Эхэнд их хэрэгтэй болох нь: Их нигүүлсэхүй сэтгэлээр сэтгэл өдөөгдөж хамаг амьтныг орчлонгийн зовлонгоос гаргахаар тангараглана. Нигүүлсэхүй бага байвал чингэж үйлдэхгүй тул, хамаг амьтныг гэтэлгэх үүрэг үүрнэ гэдэг түүнээ (нигүүлсэхүйд) харгалзах мөн.

Энэ үүргийг эс үүрвээс их хөлгөнөө багтахгүй тул эхэнд их нигүүлvэхүй сэтгэл их хэрэгтэй мөн. Тийн болохыг *"Лодой мэсадва айлдсан"*-аа: "Хувраг Шари бү! Бас бус, Бодисадва нарын их нигүүлсэхүй барагдашгүй болой. Юунд хэмээвээс эхэнд одуулах учраас болой. Хувраг Шари бү! Энэ мэт буюу. Үлгэрлэвээс, гадагш, дотогш гүйх амьсгал нь хүний амь эрхтэний эхэнд одох мөн. Тэрчлэн Бодисадвын их нигүүлсэхүй сэтгэл гэдэг их хөлгөнийг үнэхээр бүтээхийн эхэнд одох мөн" хэмээжээ.

"Гаягари сударт": "Жамбал аа! Бодисадва нарын явдлыг туурвих гэж юу вэ? Бодлын орон юу вэ? Жамбал өгүүлрүүн, Тэнгэрийн хөвгүүд ээ! Бодисадва нарын явдлыг туурвих гэдэг их нигүүлсэхүй болой. Бодлын орон нь амьтан болой" хэмээжээ. Тийнхүү тангараглавч агуу их хоёр буянаа эс суралцваас эс бүтэхийг мэдээд, үйлдэхэд бэрхтэй агуу их буяныг бүтээхээр орох нь бодисадвын явдалд орох суурь болой.

(2) Дунд их хэрэгтэй болох нь: Тийнхүү нэг удаа тэр адилын сэтгэл төрөвч, амьтан гэдэг тоолшгүй олон, саар явдалтай, сургахад их бэрхтэй, хэмжээлшгүй их цаг хугацаа шаардагдах зэргийг мэдээд ирэхээр шантарч бага хөлгөнөө унах явдал тохиолдоно. Гэвч их нигүүлсэхүй сэтгэлийг ганц удаа төрүүлээд зогсохгүй дээш нь нэмэн нэмж дадуулж бясалгасаар өөрийн жаргал зовлонгоо үл хайхрах ба бусдын тусад үл уйсах буян бүгдийг амар хялбар төгсгөх буюу.

“Бясалгалын эхний зэрэг”-ээс: “Тийнхүү их нигүүлсэхүйг хөлөглөсөн бодисадва нар өөрийг үл тоож, бусдад маш их тус болохыг чухалчлах тул буян хураах машид бэрхтэй, урт удаан хугацааны үйлнээ орох буюу. Хутагтууд сүжгийн хүчийг эгүүсгээд хэмээн айлдсан энэ мэт буюу. Энд их нигүүлсэхүй сэтгэлтэнгүүд хамаг амьтныг огоот боловсруулан үйлдэхийн тул зовлонт төрлийг авахгүй байна гэж үгүй. Түүгээрээ бас амгалант төрлийг орхихоос ч аргагүй. Тэр мэтээр үйлдэхэд маш бэрхтэй үйлсэд орсноор өнөд удалгүй буяныг огоот төгсгөнө. Лавтайяа хамгийг болгоогчийн хутгийг олох болой. Тиймээс бурханы ном бүгдийн язгуур нь зөвхөн их нигүүлсэхүй мөн болой” хэмээжээ.

(3) Эцэст их хэрэгтэй болох нь. Бурхад үрийг олохын цагт ч бага хөлгөнийхөн адил нирвааны амгаланд суулгүй огторгуй хаа хүртэлх амьтны тусыг зохиох нь их нигүүлсэхүйн хүч билээ. Тийм сэтгэлгүй бөгөөс Сонсоод сонсогчийн адил болох аж.

“Бясалгалын дунд зэрэг”-ээс: “Их нигүүлсэхүй бээр огоот ээлэгдсэн учир Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бурхад ч хэдий өөрийн тусад хотол чуулган даяарыг олсон ч, амьтны орны эцэс хүртэл оршмой хэмээх ба, Ялж төгөлдөр нөгчигсөдийн үл орших нирваны шалтгаан нь их нигүүлсэхүй энэ ямагт мөн” хэмээжээ.

Үлгэрлэвээс, тариалан тариалахад эхлээд хөрөнгө, дунд нь ус чийг, эцэст үр боловсрох хэрэгтэй адилаар бурханы тариаланд ч эх, дунд, адаг гурвууланд их хэрэгтэй зүйл нь их нигүүлсэхүй сэтгэл мөн болохыг Цогт Чандракирти гэгээн бээр:

Алины тул нигүүлсэхүй нь, Ялгуугсадын хотол чуулсан тариалан үүний
Хөрөнгө болоод арвижуулах ус адил, өнөд алсдаа
Төгс эдлэхийн орон боловсрон жимс адил буюу
Тиймд их нигүүлсэхүй сэтгэлийг эхлээд магтав би хэмээн айлджээ.

Энэхүү утгын эрхийг болгоон *“Номын үнэн хураангуй”*-гаас: “Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Бодисадва бээр маш олон номонд үл суралцах болой. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Бодисадва бээр нэг номыг машид сайн барьж, машид сайн оноож үйлдвээс бурханы ном бүгд түүний алганы толионд буйн адил мөн. Тэр ганц ном юу вэ? Энэ буюу их нигүүлсэхүй болой. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Их нигүүлсэхүй сэтгэлээр бурхадын ном бүгд хамаг бодисадва нарын алганы толионд буух мөн. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн!

Үлгэрлэвээс, Хүрдэн урвуулагч хааны их хүрдэн эрдэнэ хаана буй газраа өмөг чуулган бүгд буй мөн. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Тэрчлэн бодисадвын их нигүүлсэхүй хаа оршсон тэнд бурхадын ном бүхэн буй. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Үлгэрлэвээс, амь эрхтэн буй аваас бусад эрхтэн ч буй мөн. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн! Тэр мэтээр их нигүүлсэхүй буй аваас бодисадвын бусад ном ч гарах болой" хэмээн айлджээ.

Мөрийн дээд увдис хэмээн хэмжээлшгүй олон эш ном, нотлох ухааны үүднээс баталсан энэ зүйлийг ухаарсан хэрнээ, их нигүүлсэхүй сэтгэлийн үндэст бодь сэтгэлийн номын аймгийг увдисын дээдэд юунд үл барина вэ? Шан-начүн донба бээр, Жову гэгээнд увдис айлтгахад "Ертөнцийг тэвчих бодол ч бодь сэтгэлийг бясалгахаас нааш төрөхгүй" хэмээхэд гэвш Донба ичингүйрч, "Энэ л Жову гэгээний увдисын туйл мөн дөө" хэмээж номын увдисыг болгоосон" гэдэг.

Зөвхөн үүнийг ойлгож мэдэхэд ч бэрхтэй тул, дахин дахин буян хураах, нүглээ арилгахаар суралцах ба *"Гол модон байгуулах"* зэрэг эрхэм зарлигууд болон *"Тааллын тайлбар"* зэргийг үзэж баттай мэдэхээр эрэлцэх нь зүйтэй. Балдан хол бээр:

Таны их эрдэнийн таалал болсон
Туулсан бодь хутгийн хөрөнгө түүнийг
Зөвхөн баатар та л зүрхэн хэмээн таалав
Түүнээс бусад төрөлхтөн хэмжиж яаж мэдэх вэ хэмээн айлдсан мэт.

б) Бусад шалтгаан, үрүүд нь түүний шалтгаан, үр болох ёс

"Эх хэмээн мэдэх" сэтгэлээс "асрахуй" хүртэлх сэтгэлүүд үндэс шалтгаан болох ёс:

Ер нь зовлонгоос хагацаасай гэх хүсэл төдий нэгэн бодол тухайн амьтны зовлонг дахин дахин санаснаар төрөх боловч, тийм сэтгэлийг амар хялбар, хүчтэй, баттай төрүүлэхийн тулд өмнө нь тухайн амьтнаа сэтгэлд эерэг наалтай санах, энхрийлж хайрлах учиртай гэж бодох хэрэгтэй. Садан төрөлдөө зовлон тохиоход үл тэсэх хэрнээ, дайснаа зовлон учрахад баясах бий. Харин дайсан, садан алин ч бус завсарын (танихгүй) нэгнээ зовлон гарахад ихэнхдээ "тоохгүй орхих" буюу "тэгш агуулах сэтгэл" төрдөг.

Тиймээс эхлээд сэтгэлдээ дотно зохистой болгож бодох шаардлагатай. Хичнээн энхэр дотно болох тутам төдий чинээ зовлонд нь

үл тэсэх сэтгэл төрнө. Багахан, дундуурхан энхрийлэх сэтгэл төрөөд ирэхээр үл тэсэхийн хувь багасана. Улам их энхрийлвээс нарийн зовлонд ч бүр тэсэхгүй болох байдал үзэгдэнэ.

Дайснаа зовлонтой байхыг үзээд түүнээс хагацаасай гэж бодох нь битгий хэл, одоо түүнээсээ ч бүр ихээр зовоосой, бүү хагацаасай гэж боддог чинь түүнийг сэтгэлдээ таагүй бодохоос л уршигдсан хэрэг. Сэтгэлд таагүй нэгнээ их, бага зовлон учрахад их, багын хэмжээт баясах хувь төрнө.

Дайсан, садан алин ч бус завсрын нэгнээ зовлон тохиоход үл тэсэх ч үгүй, баясах ч үгүй байдаг нь сэтгэлд таатай, таагүй алин ч бишийн үүднээс тийн уршигдана.

Тийнхүү амьтныг садан төрөл минь гэж бодохын тулд сэтгэлдээ таатай, дотно болгож бясалгах явдал юм. Төрөл садангийн дээд нь ээж хүн байдаг. Тиймээс "эх гэж бясалгах" ба "түүний ачийг санах", "ачийг хариулах" гурав нь сэтгэлд таатай зохистой болгон ухааруулагч ажээ. Амьтан бүхнийг ганц хүү шигээ сэтгэл зүрхэндээ энхрийлэн барих "асрахуй сэтгэл" нь тэр гурвын үр мөн. Тэрээр их нигүүлсэхүй сэтгэлийг төрүүлэгч болно.

Амгалан жаргалтай учруулахыг хүсэгч асрахуй ба их нигүүлсэхүй сэтгэлд (энэ нь) шалтгаан ба (тэр нь) үр болно гэсэн магадлал үзэгдэхгүй байна. Тиймээс "эх мэт мэдэх" тэргүүтэн гурван бодол нь амгалантай учруулах хүсэл болсон асрахуй, зовлонгоос хагацуулахын хүсэл болсон их нигүүлсэхүй хоёулангийн суурь болох тул түүнээ шамдах хэрэгтэй. Бодь сэтгэл төрөхийн уг нөхцөл болох амьтныг саднаа хэмээн бясалгах энэ сэтгэлийн талаар Цогт Чандракирти, Зүнбэ Даваа, ловон Камалашила нараас айлдсан буй.

Үлэмж сэтгэл ба бодь сэтгэл нь үр болох ёс:

Тийнхүү ухааны зэрэгт суралцсаар нигүүлсэхүй сэтгэл төрж, улмаар амьтны тусад бурханы хутгийг олюу хэмээх хүсэл төрчихвөл болоо юм биш үү. Түүний завсар үлэмж сэтгэлийг оруулах ямар хэрэгтэй вэ?

"Амьтан амгалантай учраасай, зовлонгоос хагацаасай" хэмээх цаглашгүй асрахуй ба нигүүлсэхүй сэтгэл нь Сонсоод сонсогч ба Өөрөө ялгуугсад нарт байх хэдий ч, хамаг амьтнаа амгаланг бүтээх, зовлонг арилгахаар үүрэг авах нь их хөлгөнөөс бусдад үгүй тул, тийм чин зориг буюу үлэмж сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс хамаг амьтан

амгалантай учраасай хэмээх ба зовлонгоос гэтлээсэй гээд зогсохгүй, өөрөө тэдгээрийг бүтээх үүргийг сэтгэлийн мухраас хүлээх хэрэгтэй гэх хоёрын ялгааг ялгаж ухаарах мөн.

"Лодойжамц айлтгасан судар"-аас: "Лодойжамц аа! Үлгэрлэвээс, нэгэн худалдаачин гэрийн эзэн үзвээс үзэсгэлэнт, энхэр хайртай ганц хөвгүүнтэй байжээ. Нялх балчир хүү тоглож наадаж яваад ариун бусын нүхэнд уначихжээ. Хүүгийн ээж болон хамаатан садангууд хүүг ариун бусын нүхэнд унахыг хараад газар дэвслэн, гаслан ориловч нөгөө ариун бусын нүхэнд орж хүүгээ гаргаж чаддаггүй. Харин хүүгийн эцэг ирж хүүгээ нүхэнд унасныг үзэнгүүт, түргэн бэлтгэж ганц хүүгээ гаргаж авах ухааныг сийлэн, бөөлжис хутгалгүй ариун бусын нүхэнд орж ганц хүүгээ гаргах болой" хэмээсэн буй. Энд өгүүлэх "ариун бусын нүх" бол гурван ертөнц, "ганц хүү" нь амьтан бодгальс, "эх болон садан"нь амьтан орчлонд унасныг үзээд гаслан ориловч гаргах чадалгүй "Сонсоод сонсогч", "Өөрөө ялгуугсад" ба, "худалдаачин гэрийн эзэн" гэдэг Бодисадва нар болохыг үлгэр, утга хоёроор найруулан айлджээ. Ганц хүүгээ ариун бусын нүхэнд унахад түүний ээжид төрөх нигүүлсэхүй сэтгэл зэрэг нь "Сонсоод сонсогч", "Өөрөө ялгуугсад" байна хэмээн айлджээ.

Тиймээс нигүүлсэхүйд суурилсан амьтныг гэтэлгэх үүрэг хүлээсэн үлэмж сэтгэлийг эгүүсгээрэй. Тийн амьтныг гэтэлгэсү хэмээх ухаан төрөхийн чацуу өөрийн минь байгаа байдал энэ мэтээр бол, ганц ч амьтны хэргийг бүтээж чадахгүй бөгөөд түүгээр зогсохгүй дайснаа дарсан хоёр хутгийг олсон ч, өчүүхэн төдий ганц нэг амьтны тус хэргийг бүтээж гэтэлгэх төдийг бүтээхээс бус, хамгийг болгоогчийн хутагт хэзээ ч байгуулж чадахгүй билээ. Тиймийн учир тоолшгүй олон амьтан тэдгээрийн орон үесийн болон эцэс туйлын хамаг хэрэг тусыг хэн төгсгөж чадна вэ хэмээн сэтгэвээс, гагцхүү бурхан л чадна гэдгийг ухаж, амьтны тусын тулд бурхан болохын хүсэл төрмөй.

2) Зэрэгчлэн бодитой суралцахад гурав:

а) Бусдын тусыг чухалчлах ухаанд суралцах

б) Бодь хутгийг чухалчлах ухаанд суралцах

в) Суралцсаны үр – Бодь сэтгэлийг бодитой барих

а) Бусдын тусыг чухалчлах ухаанд суралцахад хоёр

(1) Тэрхүү сэтгэл төрөхийн суурь тавих

(2) Тэрхүү сэтгэлийг бодитой төрүүлэх

(1) Тэрхүү сэтгэл төрөхийн суурь тавихад хоёр:

(а) Тэгш сэтгэлээр амьтанд хандах

(б) Сэтгэлд зохистойгоор амьтныг үзэх

(а) Тэгш сэтгэлээр амьтанд хандах:

Дээр бага, дунд төрөлхтний үед номносон удиртгал тэргүүтний эрэмбийг мөн энд санаарай. Эхлээд зарим нэгнээ шунах, бас зарим нэгнээ уурлах зэргийг орхиж, сэтгэлээр тэгш хандаж үл сурваас, хэдий асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэл хэсэг бусаг төрөвч, алагчлахгүй бодол төрж гарахгүй учраас тэгш агуулахуйг бясалгаарай.

Тэгш агуулах бясалгалд хуран үйлдэхүйн тэгш агуулахуй, амсуургын тэгш агуулахуй, цаглашгүйн тэгш агуулахуй гэж гурав байдгаас энд сүүлчийнх нь мөн. Түүнээ амьтан хүнд уурлах, тачаах зэрэг нисваанисын сэтгэлгүй агуулах ба өөрөө амьтнаа тачаах, уурлах хоёроос хагацаж сэтгэл тэгш агуулах хоёр зүйл байхаас энэ үест сүүлчийнх нь болой. Үүнийг бясалгахдаа төрөхөд хялбараар бодож, эхлээд тус хорлол алиныг нь ч үйлдээгүй завсрын нэгнийг зоригдохуун болгож аваад түүнээ тачаах, уурлах зэргийг арилгаж тэгш агуулан бүтээх болой. Түүн дээр сэтгэл тэгш агуулан бүтвээс цаашдаа хамаатан садан тэргүүтнээ тэгш агуулан бүтээх мөн.

Хэрвээ тэднээ сэтгэл тэгш хандахгүй байвал шунал болон уураар таслагдах буюу шунахын хувь ихдэх, багадах зэрэг тэнцвэргүйгээс шалтгаална. Тэдгээр байдлыг тэгшитгээд дайсан дээрээ тэгш агуулах сэтгэлийг бясалгана. Түүнээ тэгш сэтгэл гарахгүй байх нь түүнд байнга эсрэг өнцгөөс хандаж байснаас болж уур хилэн хөдөлдөг аж. Үүнийг больж тэгш хандах болсноор амьтан бүхнээ тэгш агуулахуйг бясалгана.

Хэрхэн юуг бясалгавал тэдгээрт уурлах шунахыг тэвчих вэ? *Үүнд хоёр зүйл:* Амьтны талаас гэвэл, амьтан бүгдээрээ амгаланг хүсэх, зовлонг үл хүсэх нь адил тул, зарим нэгийг нь ойрхон бариад тусалж дэмжих, заримыг холд бариад хорлох буюу туслахгүй байх нь зохисгүй хэмээн үзэх. Мөн өөрийн талаас гэвэл, тэргүүлшгүй цагаас олон зуун удаа, миний садан болж яваагүй ямар ч амьтан энэ орчлонд хаана ч байхгүй тул хэнд нь шунаж, хэнд нь уурлах билээ хэмээн санаарай гэж *"Бясалгалын дунд зэрэг"*-ээс айлджээ.

Мөн садандаа шунах талаар *"Даваачог охины айлтгасан судар"*-аас:

Би ч урьд та бүгдийг алж байв
Та нар ч намайг урьд цавчиж тасалж байв
Бүгдээр янагш чинагш дайсан болж алалцсан биз
Та нарт дурлах сэтгэл хэрхэн төрөх билээ

хэмээн урьдын магад бус, гэмт үесийг номносон мэтээр дайсан садан бүгдээр түргэнээ солигдож ирсэн ёсыг сана. Чингэвээс уурлах, шунах хоёр буцах болой.

Энэ үест дайсан, садан хоёр гэж ялгаж байгаа суурийг барих хэрэгтэй. Тиймээс дайсан, садан хоёрын ухааныг буцаах хэрэггүй ч, дайсан садан мөн гэдгээр шалтаглаж, шунах уурлах зэргээр ялгаж хандаж байгаа ухааныг хорих учиртай.

Бүгдийг сэтгэлд зохистой байдлаар бүтээх талаар *"Бясалгалын дунд зэрэг"*-ээс: "Асрахуйн усаар сэтгэлийн үндсээ чийглэж алт буй газар мэт болгоод, нигүүлсэхүй хөрөнгийг талбиваас, машид амар хялбар огоот дэлгэрэх болой. Цаашид сэтгэлийн үндсээ асрахуй сэтгэлд тушаагаад их нигүүлсэхүйг дадуулж үйлдээрэй" хэмээсний "Асрахуй сэтгэл" нь амьтан бүгдийг энхрий хүү шигээ сэтгэлд дотно зохистойгоор үзэх явдал буюу. "Тэгш агуулах" бясалгалаар, тачаах, уурлах зэргээс үүдэх сэтгэлийн өөвөн сөөвөн гэмүүдээ амарлиулж, сайтар боловсруулсан "тарианы газраа", сэтгэлд зохистойд үзэх "асрахуйн усаар чийглэж", "нигүүлсэхүйн сайн хөрөнгийг талбиваас, их нигүүлсэнгүй амар хялбар төрнө" хэмээн айлдсан эдгээр машид их аньстай болохыг мэдээрэй. ***Үүнээ гурваас:***

1/ Эх хэмээн бясалгах. Орчлон тэргүүлшгүй тул миний төрөл ч тэргүүлшгүй бөгөөд төрөх үхэхийг ээлжлэн дамжсаар орчлонд энэ биеийг (төрлийг) эс авсан ба энэ зүгт төрж үйлдээгүй гэх явдал огоот үгүй буюу. Бас эх тэргүүтэн садан төрөл болж яваагүй гэж үгүй мөн. *"Газрын бодит суурь"*-аас: "Эрт урьд өнөд холын цаг өнгөрсөн ч тэнд төрөөгүй ба очоогүй, үхээгүй орон зай, газар дэлхий түүнийг олоход бэрхтэй. Өнө холын цаг өнгөрөхөд алин амьтан чиний эцэг, эх, хүү, охин, багш, лам, удирдагч болж яваагүй тийм нэгнийг олж үзэхэд бэрхтэй байна надад" хэмээн айлджээ. Урьд нь эх болж явснаар барахгүй, ирээдүйд ч эх болох хэмжээлшгүй тул тэр мэтийг санаж, миний ээж болж явсныг магадлан баттай таньж мэдэх хэрэгтэй. Ийм бодол төрвөөс цаашдаа түүний ачийг санах тэргүүтний

бодол төрөхөд хялбар болно. Эс төрвөөс ачийг санах тэргүүтний суурь үл гарах болой.

2/ Ачийг санахуйг бясалгах. Хамаг амьтныг эх хэмээн бясалгаж сурсны дараагаар, "эхлээд энэ насны ээжээ бодож бясалгаваас түргэн төрнө" хэмээн Бодава гэгээн болгоосон мэт бясалгах хэрэгтэй. Өмнөө ээжийнхээ дүрийг тодорхой санаад, "эдүгээ зогсохгүй орчлон тэргүүлшгүй цагаас тоолшгүй олон удаа миний ээж явсан юм шүү тэр гэж" хэдэнтэй санах мөн. Тийн санахдаа тэрээр ээж минь явахын цагт хамаг аюулаас намайг авран хамгаалж, тус амгалан бүгдийг бүтээж, ялангуяа энэ насанд намайг хэвлийдээ өнө удаан тээж, төрүүлэхийн цагт шар үсээ барж, мах цусаа таслуулан байж төрүүлээд, арван хуруун дээрээ тосч авч бүүвэйлэх, ангир уургаа амлуулах, сүүн мээмээ хөхүүлэх, нус цэрийг минь амаараа сорох, бөөлжис гулигдасыг минь хэлээрээ долоох, баас шээсийг минь гараараа арилгах зэрэг элдэв алжаал зүдрэлийг үл хайхран, асарч тойлон өндийлгөв намайг.

Бас өлсөж ундаасахын цагт хооллож ундлан, даарч бээрэхийн цагт гутал хувцсыг өгч, үгүйрч ядуурахын цагт өөрөө ч эдлэлгүй, эд баялгаа өгдөг билээ. Тэдгээрийг бас амар хялбар олоогүй, нүгэл буян, муу яриа хэл элдэв зүйлийн дундуур холилдон байж махаа барж, ясаа цайтал тэмцэлдэн явж олж өгсөн мөн. Хүүд нь өвчин зовлон тохиохуйд "хүү үхсэнээс би үхсэн нь дээр, хүү өвдсөнөөс би өвдсөн нь дээр, хүү зовсноос би зовсон минь яалаа" гэж сэтгэлийн мухраас андгайлан тэр бүхнийг арилгахын аргыг бүтээдэг билээ. Товчилбоос, өөрийн мэдэх чадах бүхнээр аливаа тус амгалан бүгдийг бүтээнэ. Хорлол, зовлонг арилгах арга бүхнийг нэгэн үзүүрт сэтгэлээр үйлдэнэ.

Тийнхүү бясалгасанаар ачийг хариулах ухаан үг төдий бус нэгэн төрвөөс цаашлаад эцэг тэргүүтэн бусад садныг ч эх гэж мэдэн тэр адилаар бясалгаарай. Улмаар завсрын буюу танихгүй садныг ч эх мэт гэж мэдэж бясалгаарай. Тэднийг өөрийн садан адилд бодох ухаан нэгэнт төрвөөс, дайснаа ч эх хэмээн таниж мэдэн бясалгаарай. Тэднийг эх адил мэдэхийн ухаан нэгэнт төрвөөс урьд нь арван зүгийн хамаг амьтныг эх хэмээн мэдэх зэргээр зэрэгчлэн нэмэн нэмж арвижуулан бясалгаарай.

3/ Ачийг хариулахуйг бясалгах. Тэр мэтээр төрөх, үхэх хоёр ээлжилсээр бие биенээ танихаа болисноос бус, миний ачит ээж адил тэдгээр амьтан бүхэн зовж зүдэрч, аврал өршөөлгүй болчихоод байхад

тэднийгээ тоолгүй орхичихоод өөрөө зовлонгоос гэтлэнэ гэвээс түүнээс илүү ичгүүр байхгүй биз ээ. *"Шавийн захидал"*-аас:

Ойр зуурын орчлонгийн далай доторх
Эргүүлгэ ёроолд унасан байхыг харсаар хирнээ
Үхэх, төрөхөөр солигдож биенээ танихаа байсан тэднийг орхиод
Ганцаар гэтлэнэ хэмээвээс түүнээс илүү ичгүүр үгүй хэмээжээ.

Тэр мэтээр ачитнаа орхих нь доодост ч зохисгүй тул миний ёсноо бүр ч таарахгүй хэмээн санаж ачийг хариулахын үүргийг хүлээх хэрэгтэй.

Мөн түүнээс:

Өвөр дээр нь гарч чадахгүй юуг ч үл чадах нялх байхад
Асрах сэтгэлээр мөөмөө садруулан хөхүүлэн угжих зэргээр
Алжаал зүдрэлийг туулан байж асарч бойжуулсан тэднийгээ
Хэдий доорд нэгэн байлаа ч огоорохыг хэн хүсэх

Хэний ч гэрт энэ үеийг олж амьдрах бөгөөд
Хэн хүний нигүүлсэх сэтгэлийн ач буяны нь авчихаад
Нисваанисын зовлонт аврал өршөөлгүй, адгийн бэртэгчин,
Доорд хэн байлаа ч энд орхихыг хэн дурлах вэ хэмээсэн ба,

"Хязгааргүй эрдмийн магтаал"-аас:

Алин амьтан мунхагийн харанхуйгаар сэтгэл доройтон амьтан болж
Эцэг хүү явахдаа намайг өргөн хүндэлж асарч тусалсан буюу
Тэднээ орхиод ганцаар гэтэлнэ гэдэг миний ёс биш хэмээн
Тиймийн учир авралгүй амьтсыг гэтэлгэсү хэмээн ерөөл талби хэмээжээ.

Чингэхэд хэрхэн тусыг хариулж үйлдэх вэ? Орчлонгийн амгалан жаргалант учрал нэгийг ээж өөрөө хэдийнээ олчихсон гэхдээ тэр бүгд хуурмаг мөн. Тиймээс урьдын нисваанисын адаар хөөрсний уршгаар, "дайран дээр давс нэмэв" гэгчийн үлгэрээр, өвөрчлөн зовлонт байгаа тэдгээрт дахин элдэв зовлонг учруулахгүй байх чухал аа. Асран энэрч тусалсан тэднийгээ гаслангаас нөгчигсөн нирваны амгаланд байгуулсугай хэмээн ачийг хариулах учиртай. *"Төв үзлийн гэгээ"*-нээс:

Бас урьд нисваанисын адаар хорлогдсодыг би
Шархыг урвуулан үйлдэгчийг тавих адил
Зовлонт өвчнөөр юунд зовно вэ

Бусад төрөлд алин байгаагаар
Асран өргөж тус хүргэсэн
Тэдний хариуд тус болох нь
Гаслангаас нөгчөөхөөс бусад алин буй хэмээжээ.

"Далай, сүмбэр уул зэргийн үүргээс ачийг эс хариулсны үүрэг их бөгөөд ачийг хариулах гэдэг мэргэдийн сайшаалын орон хэмээн айлджээ.

"Лусын хаан Адаагийн шүлэглэсэн судар"-аас:

Далай болоод Сүмбэр уул,
Газар дэлхий үүрэг бус
Ачийг хариулж чадаагүй алин
Тэр л миний их үүрэг мөн

Алин хүний сэтгэл үл догширон
Ачийг хариулж үйлдвээс гайхамшиг буюу
Ачийн хариуг үл шамшигдуулагч
Тэдгээрийг мэргэд машид сайшаав хэмээжээ.

б) Амьтныг сэтгэлд зохистой үзэх. Товчлон хураавaас, ээжийн минь ухаан санаа самуурч галзуураад, нүд нь харахаа больж сохроод, дагуулж хөтлөх ч хүнгүй аймшигт хадан хясаа руу алхам алхамаар шууд зүглэн одох үед, тийм болсон ээж хүүдээ горилохоос өөр хэнд горилох билээ. Тэр хүү л ээжийгээ аюулаас аврах үүрэг үүрэхээс өөр хэн үүрэх вэ. Ээжийгээ аврах л хэрэгтэй болно. Тэр адилаар эх болсон хамаг амьтан нисваанисын ад донгоор сэтгэл өвчилж хямарснаар ухаан санаа нь өөрийн эрхгүй галзуурсан, өндөр язгуур гэтлэхүйн мөрийг үзэх нүднээс хагацсан, үнэн буяны саднаар хөтлүүлж чадахгүй, агшин тутамд гэмт явдалтай учрах аюул руу алхаж явна. Ер нь орчлон болоод ялангуяа муу заяаны халил хадны ирмэг рүү дөхөх эх хүүдээ горилоно. Хүү нь ч эхийгээ татаж авах учиртайг санаж зовлонгоос магадтай гарган ачийг хариулан үйлдэх мөн. *"Суртгаалын хураангуй"*-гаас айлдахдаа:

Нисваанисаар галзуурч мунхагаар сохрон
Их халил хавцалын зааг мөрд
Алхам алхамаар ойртон одох мэт
Өвөр бусад үргэлж гаслахын суурь болсон
Амьтан бүхний зовлон адил билээ

хэмээсэн мэтээр үзэхдээ, "бусдаас гэм эрэх нь зохисгүй бөгөөд эрдэм тустайг олж харж биширэх гайхамшигтай" гэсэн хэдий ч, энэ үед ядарсан байдлын талаас бодох учиртай аж.

(2) *Тэрхүү сэтгэлийг бодитой төрүүлэхэд гурав:*

(а) Асрахуй сэтгэлийг бясалгах: Асрахуй сэтгэлийн зорих орон нь амгалан төгөлдөр бус амьтан болой. Бодол нь, амгалантай учирваас юун сайн хэмээх ба амгалантай учирсугай хэмээх, амгалантай учруулж үйлдсүгэй хэмээх болно. Тус эрдэм нь *"Бясалгалын хаан"*-аас:

Сая живаагаар тоологдох арилсан орноо
Алин олон зүйлийн тахил бүхнээр
Дээд төрөлхтнийг үргэлжид түүгээр тахих нь
Асрахуй сэтгэлийг бясалгасны нэг хувьд ч хүрэхгүй

хэмээн асар их хэмжээт бодит тахилаар эцэс, хойдын орныг цаг үргэлжид тахисан буянаас илүү их болохыг айлджээ. *"Манзуширийн орныг байгуулахуй"*-гаас: "Зүүн хойдын завсраас Санжай Ванчүгчэнбу бурханы "мянган ертөнцийн чимэг" хэмээх оронд аяга тахимлагууд амарлингуйг бясалгаж амгалан жаргалтай ажран суухтай адилаар амьтан бүхэн тэнд амгалан төгөлдөр байна. Тэнд зуун мянган сая живаа жилээр ариун явдлыг эдэлснээс, энэ оронд наанадаж ганцхан инчдэхийн зуурд хамаг амьтныг асрах сэтгэлийг эгүүсгэх нь дээрхээс үлэмж их буяныг эгүүсгэх тул өдөр, шөнөд бясалгахыг хэлэх юун" хэмээжээ. *"Эрдэнийн эрхи"*-ээс:

Ноёны хөвгүүд гурван зуун амны идээг
Өдөр бүр гурван цагт өргөх нь
Агшин эгшин төдийн асрахуй сэтгэлийн
Буяны нэг хувьд үл хүрэх

Тэнгэр хүмүүн асралдах болоод
Тэдгээр бие биенээ сахих ба
Сэтгэл амгалант, амгалан олонт болох
Хор мэсээр хорлогдохгүй ба

Шамдалгүйгээр хэргээ бүтээх ба
Эсэрвагийн ертөнцөд төрөх бөгөөд
Гэтэлж хэдий эс чадавч
Асрахуйн найман эрдмийг олох

хэмээн айлдсан ба асрах сэтгэлтэй болвоос тэнгэр хүмүүс асралдан аяндаа хураагдах, мөн бурхан бээр шумнасын аймгийг асрахуйн сэтгэлээр ялан зохиосон сахихуйн дээд болох тэргүүтэн болой. Хэдийгээр төрөхөд бэрхтэй ч шамдах хэрэгтэй. *"Суртгаалын хураангуй"*-д: "Алтан гэрэл сударт гарсан асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэлийг бясалгахыг заасан бадгууд бүгдийг санаж наанадаж үгийг нь уншиж бясалгаарай" хэмээжээ. Тэр үг нь:

Дээд алтан гэрэлтийн их хэнгэргийн дуугаар
Гурван мянган ертөнц энэ гурван ертөнцөд
Муу заяаны зовлон, эрлэгийн зовлон ба
Үгүйрлийн зовлонгийн зовлон амарлих болтугай хэмээх тэргүүтэн болой.

Асрахуйг бясалгах гэдэг нь: эхлээд хамаатан садан дээр бясалгаж, дараа нь завсарынханд, удаа нь дайснаа бясалгах бөгөөд явсаар хамаг амьтнаа зэрэгчлэн бясалгах мөн. Бясалгах ёс нь хэрхэн амьтан зовлонгоор зовохын ёсыг дахин дахин санаад их нигүүлсэхүй төрдөг мэт амьтнаа цувирах ба цувирахгүйн амгалан үгүй, амгалангаар хоосорсон ёсыг дахин дахин санах бөгөөд түүнийг дадуулснаар амгалантай учруулах хүсэл аяндаа гарна. Тэрхүү элдэв амгаланг сэтгэлдээ санаж тэдгээрийг амьтнаа өгч үйлдэх мөн.

(б) Нигүүлсэхүйг бясалгах нь: Нигүүлсэхүй сэтгэлийн зоригдол нь гурван зовлонгийн аль нэгээр зовсон амьтан болой. Байдал нь зовлон тэдгээрээс хагацваас юун сайн, хагацсугай, хагацуулж үйлдсүгэй хэмээх болой. Бясалгах зэрэг нь эхлээд хамаатан садан дээрээ, дараа нь завсарынханд, удаа нь дайсан дээр бодож сурах мөн. Дайснаа садантай адил хэмээн сэтгэл тэгшид агуулах цагт зэрэгчлэн арван зүгийн амьтан бүхнээ л бясалгах мөн. Тэр мэтээр тэгш агуулах болоод асрахуй, нигүүлсэхүйн орныг тус тус ялган зэрэгчлэн бясалгах ёсыг *"Илт онолын судар"*-ыг даган баримталж Ловон Камалашилагийн туурвисан тэр ном маш их аньстай, Тус тус ялгалгүй эхлээд ерөнхийд бодох нь бүдүүхэн мэт үзэгдэвч, нэг нэгээр бодоход алин ч төрөхгүй болж үзэгдэнэ. Харин ганц нэгээр бодоход сэтгэл урвахын амсуурга урьд номносон мэт гарч хэтэрхий олон болох вий. Ерөнхийлөн бодож судалваас нийлүүлсэн юм уу тус тус алинаар бодсон ч зүй ёсны бодол төрдөг.

Бясалгах ёсны хувьд эх болсон тэдгээр амьтан зовлонд унаж нийтийн ба тус тусын зовлонг хэрхэн амсаж буйг санах мөн. Зовлонгийн тухай дээр

номносон билээ. Өмнө нь дунд төрөлхтний мөрийг судалж байснаар бол өөрийн зовлонт байдалтай жишиж бясалгаваас амар хялбар төрөх мөн. Өөрийн тал дээр, тэдгээрийг санаваас магад гарахуйн санаа төрөх үндэс төрдөг бол, бусдын талаас бодвол нигүүлсэл төрөхийн үндэс болно. Гэвч эхлээд өөр дээрээ бодож санахгүй бол аньстай болж өгөхгүй. Эдгээр нь зөвхөн эхлэл төдий бөгөөд дэлгэрүүлбэл, нигүүлсэх сэтгэлийн зоригдохуун орноо зуун арван зовлон буй хэмээн *"Бодийн газар"*-аас айлдсан тул ухааны хүчтэн нар бясалгаж үйлдээрэй.

Сонсоод сонсогч зовлонгийн үнэнийг илт онох ба эцэст нь уйсах сэтгэлээр зовлонг ухаарснаас бодисадва нар нигүүлсэх сэтгэлийг бясалгаж зовлонг бодох нь илүү олон хэмээн айлджээ. Амгалан үгүй, зовох ёсыг олонтаа санаваас асрахуй, нигүүлсэхүй хоёр ч машид олонтаа төрнө. Өнө удаан бодвоос хүчтэй баттай нэгэн төрөх ба өчүүхэн төдий увдисаар цэнгэж их гол зарлигаас айлдсан номыг бясалгахаа огоорвол хүч багасах болно.

Тиймээс дээр өгүүлсэн мэт их хөлгөнөө орохын үүд бодь сэтгэл мөн бөгөөд нигүүлсэхүй сэтгэл нь язгуур болж одох ёс зэргийг тухайлан сайтар ялгаж ухаараад, тус тус онох билгээр шинжилж судалсны эцэст амсуурга нэгэнт төрөх учиртай. Ухаарсан ч зоригдлоо сайтар ялгаж чадалгүй ургасан бүхэнд хэсэг бусаг амсуурга гаргах төдийгөөр юунд ч хүрэхгүй. Анхааран авахын бусад үед ч тэр мэтээр мэдээрэй.

Нигүүлсэхүй сэтгэл төрөх хэмжээний талаар *"Бясалгалын анхдугаар зэрэг"*-ээс айлдахдаа: "Аль ч цагт энхрий хайртай хүүгээ зовж шаналахад эх хүнд өрөвдөх, хайрлах сэтгэл аяндаа гарах тэр адилаар амьтан бүхнийг зовлонгоос ашид гаргах чин хүслийг агуулсан ихэд өршөөн нигүүлсэх сэтгэл, мөн өөрийн агаараас ая зөндөө гарч ижилсэх тэр цагт тэр сэтгэл төгсөх бөгөөд их нигүүлсэхүйн нэрийг олно" хэмээжээ. Мөн "Энхрий нялх хүүхдээ зовлонд учрахад ээжид хэдий хэмжээний нигүүлсэл төрж буй төдий чинээгээр нь ээжийн сэтгэлийн хэрцэдийг хэмжигтүн. Хамаг амьтныг нигүүлсэх сэтгэл хар аяндаа төрөх хэрцэдээр их нигүүлсэхүйн бэлэг чанар төгс болно" хэмээжээ. Үгээр их асрахуй сэтгэл төрөхийн хэмжээг мэдээрэй.

Мөн энэ талаар "Эш"-ээс залгуулан: "Тийнхүү их нигүүлсэхүйг дадуулсны хүчээр амьтан бүгдийг дээш татна хэмээн тангарагт ханьцашгүй туулсан бодь хутгийг ерөөх мөн чанарт бодь сэтгэл нь хяналтгүйгээр төрөх бөгөөд" хэмээн ерөөхүйн бодь сэтгэлийн уг үндэс нь их нигүүлсэхүй сэтгэл

болохыг айлджээ. Үгээр бодь сэтгэл төрөхийн хэмжээг ч мэдэж үйлдээрэй. Гэхдээ энэ нь дээд мөрд хүрсэн бодь сэтгэл биш бөгөөд үйлийг анхдагчийн бодь сэтгэлийг ийн айлджээ. *"Хураангуй хөлгөн"*-өөс:

Сайн ерөөлийн хүчтэн ба
Баттай дуршилаар ялгамжаатай одох
Бодисадва нь цаглашгүй гурван галавт
Бүхнийг туурвиж зохиох мөн

хэмээн айлдсан тул тоолшгүй гурван галвын буяныг хураах эхийг тавьсан бодисадваад ч тэр адилын сэтгэл төрөх хэрэгтэй.

Тиймээс эдгээр орон зүг төдийг бус хамаг амьтны тусын тулд бурханыг олж үйлдсү. Түүний тухайд энэ буяныг үйлдсүгэй би хэмээх санаа төрөх төдий юм шиг их зонхи нь эндүүрч, олоогүй зүйлээ оллоо хэмээн илт омгорохон бататгах үзэгдэнэ. Бодь сэтгэлийг увдисын туйлд барьж судлалгүйгээр бусад хэн нэгнээс эрж хайх ба олон газрын эрдмийг тасалж (алгасан) олох хүсэл төдийхнөөр бодох зэрэг нь их хөлгөний аньсыг мэдэгч нарын нүдэнд инээдэм наадмын орон болж харагдана. Дээд бодисадва нар олон галавт тааллынхаа туйлд барьж судалсан гэж олон номонд айлдаад байтал зөвхөн ухаарах төдийгөөс цаашгүй хэн бүхийг хэлээд яах вэ? Энэ нь бусад мөрийг бясалгаж болохгүй гэж хэлж байгаа юм биш, бодь сэтгэлийг судлах аймагт л увдисын туйлд барьж эгүүсгэх хэрэгтэй гэж айлдсан буюу.

Ер нь урьд номносон дагуу амсуурга төрөөгүй ч их хөлгөний суртгаалыг ухаарч, түүнээ баттай сүсэглэх сэтгэл төрөөд ирвэл урьдаар бодь сэтгэлийг эгүүсгэж, тангараг санваарыг зан үйлээр авсны дараа Бодисадын явдалд орох бас бий. *"Бодичарияаватара"*-гаас айлдахдаа: "Өмнө нь санваар болон бодь сэтгэлийг барих ба, түүний суртгаал зургаан барамидын бясалгал дияаны бүлэгт бодь сэтгэлийг судлах ёсыг дэлгэрэнгүй ез номносон мэт болой.

Гэхдээ тэдгээрийн сав болохын тулд өмнө нь, олон ухааныг судлах шаардлагатай аж. Тус эрдмийг санах, долоон гишүүнтийг өргөх, авралыг одуулах зэргээр сэтгэлээ ариусгах ба суртгаалаа мэдэж, сахих хүслийг төрүүлэх зэрэг болой. Мөрд зорихуйяа хоосон чанарын онолыг судлаж дээш дээш арвижуулах шаардлагатай гэх нь нэр төдий нэгэн үзэгдэх хэрнээ бодь сэтгэлийг ч машид сайн судалж, илүү ялгамжаатайгаар дээш дээш хөгжүүлсээр мөрд зорчих шаардлагатай гэх нь нэр төдийд ч алга байна.

Эдгээрийг хорин нэгэн бодь сэтгэлийг заасан *"Ялгуугсан бүгдийн зорчих гагц мөр билиг барамидын увдис шастар"*-аас болон тэдгээр мөрд зорчих ёсыг заасан *"Их тэрэгчин"* нарын номноос мэдээрэй.

(в)Үлэмж сэтгэлийг бясалгах: Тийнхүү асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэлийг бясалгаж сурсны дараа "Аяа, миний сэтгэлд зохист эдгээр амьтан тэр мэтээр амгалангаар хоосорч зовлонгоор нэрвэгдчихээд байхад, тэднийг хэрхэн амгалантай учруулж, зовлонгоос гэтэлгэх вэ" хэмээн санаж, тэднийгээ аврах үүргийг үүрэхээр наанадаж үг төдий ч гэсэн сурах хэрэгтэй. Ачийг хариулахын үест энэ талаар өчүүхэн гарсан боловч энд үзүүлж байгаа нь "амгалантай учирвaас юун сайн буюу зовлонгоос хагацваас юун сайн" хэмээх асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэлээр хязгаарлахгүй "би бээр амьтнаа амгалан жаргаланг бүтээе" хэмээх санаа хүчийг агуулсан асрахуй болоод нигүүлсэхүй сэтгэлийг төрүүлэх шаардлагатай болохыг үзүүлнэ.

Тэдгээрийг зөвхөн тунгийн хугацаанд бус, тунгийн төгсгөлийн явдал мөр бүгдэд санаж үйлдэх зэргээр үргэлжид судалваас ахицаа их гарна.

"Бясалгалын дунд зэрэг"-ээс: "Их нигүүлсэхүй түүнийг бясалгаж байхдаа ч явдал мөр бүхэндээ ч бодох буюу цаг үргэлжид хамаг амьтныг гэж бясалгаж үйлдээрэй" хэмээсэн нь их нигүүлсэх анх төрж буй үе болоод ямар юм бодож байсан үед ч бодох хэрэгтэй. Их багш Зандрагоми бээр:

Сэтгэлийг модон тэргүүлшгүй цагаас
Нисваанисын гашуун шимээр чийглэгдэн халдсан
Жинхэнэ сайхан амтыг гаргаж үл чадах тул
Эрдмийн усан дусал дусаагаад юу болох билээ

хэмээн машид гашуун амттай дэгд модноо бурмын шүүсийг дусал дуслаар цутгавч, чихэрлэг амттай болж чадахгүйн адил тэргүүлшгүй цагаас нисваанисын гашуун шүлт халдсан сэтгэлийн үндсийг асрахуй, нигүүлсэхүй тэргүүтэн эрдэм бясалгалын өчүүхэн ганц нэг тунгаар яагаад ч урвуулж чадахгүй болохыг айлдсан тул үргэлжид суралцах хэрэгтэй.

б) Бодь хутгийг чухалчлах ухаанд суралцах

Дээрх номын зэргээр нэхэж бусдын тусыг бүтээхийн тулд бодь хутаг хэрэгтэй болохыг мэдэж, түүнийг олох хүслийг төрүүлнэ. Гэвч тэр төдийгээр хязгаарлахгүй дээр авралыг одуулахын үест номносон мэт лагшин, зарлиг, таалал, үйлс, эрдмийг санахын үүднээс эхлээд сүсгээ аль чадахаар

арвижуул. "Сүсэглэх нь дуршил төрөхийн шүтээн болно" гэж айлдсан тул тэдгээр эрдмийг үнэн сэтгэлээс олюу гэх хүслийг төрүүлнэ. Өөрийн тусад ч гэсэн Хамгийг болгоогчийг олох ёстой гэдгийг магадлан ухаарна. Бодь сэтгэл төрөх олон шалтгаан байдаг ч, нигүүлсэхүйг нэмэх замаар төрүүлэх нь ихэд ялгамжаатай болохыг "Билгийн мутрын тамгын дияан"-аас зарлиг болсныг *"Бясалгалын эхний зэрэг"*-т айлджээ.

в) Суралцсаны үр – Бодь сэтгэлийг бодитой танин барих

Ерөнхий бэлэг чанарын хувьд дээр номносон *"Илт онохуйн чимэг"*-ээс айлдсан дагуу мөн. Ялгалын хувьд *"Модон байгуулах судар"*-ын дагуу *"Бодичарияаватара"*-д айлдахдаа:

Явахыг хүсэх ба явахын
Өвөрмөц ялгааг хэрхэн мэдэх мэт
Тэрчлэн энэ хоёрын
Өвөрмөц ялгааг мэдээрэй, Мэргэд ээ

хэмээн ерөөх ба орохуйн хоёр сэтгэл байхыг айлджээ. Үүнээс бусдаар айлдсан олон боловч "амьтны тусад бурхан болсу" хэмээх буюу "Бурхан болж үйлдсү" гэж ерөөх ба, өглөг тэргүүтний явдалд суралцах ч бай, эс суралцах ч бай ялгалгүй хэзээ санваар аваагүй байх тэр хүртэл ерөөхийн сэтгэл байна. Санваар авснаас эхлэх тэрхүү сэтгэл нь орохуй сэтгэл болохыг мэдээрэй.

"Бясалгалын анхдугаар зэрэг"-ээс "Хамаг амьтнаа туслахын тухайд бурхан болсугай хэмээн эхлээд чухалчлах тэр нь ерөөхүйн сэтгэл болно. Алин тангараг авснаас хойш чуулганаа орох тэр нь орохуйн сэтгэл болой" хэмээжээ. Энэ үест эсэргэлдэх хариу олон үзэгдэвч эс цацруулвай.

б. Бодисадва Шантидэва гэгээний номоос гарснаа шүтэн суралцахад гурав

1) Өвөр бусдыг арилжих сольж бясалгахын тус эрдэм ба сольж бясалгаагүйн гэм

2) Түүнд дадаж сурваас төрүүлэх чадал

3) Өвөр бусдыг солих талаарх гэмийг арилгаж бодитой бясалгах ёс

1) Өвөр бусдыг сольж бясалгахын тус эрдэм ба сольж бясалгаагүйн гэм: *“Бодичарияаватара”*-гаас:

Алин өөрийг болон бусдыг
Түргэн аврахыг хүсэгч тэр бээр
Өөрийг бусадтай арилжих хэмээгдэх
Дээд нууцыг судлан үйлд хэмээсэн ба,

Ертөнцийн амгалан юу бүхэн
Тэр бүгд бусдад амгалан хүсэх сэтгэлээс гарах
Ертөнцийн зовлон юу бүхэн
Тэр бүгд өөрт амгаланг хүсэх шуналаас уршигдах

Олныг өгүүлэхийн хэрэг юун
Нялхас өөрийн тусыг зохиох ба
Бурхад бусдын тусыг зохиох
Энэ хоёрын ялгааг хараарай

Өөрийн амгалангаа бусдын зовлонгоор
Үнэхээр арилжиж эс чадваас л
Бурхан ямагт үл бүтэх бөгөөд
Орчлонд амгалан юу ч үгүй буюу хэмээн айлджээ.

Тиймд “өөрийгөө энхрийлэн барих” гэдэг гутамшиг бүгдийн үүд, (харин) “бусдыг энхрийлэн барих” нь хотол чуулган (сайн сайхан) бүгдийн орон мөнийг санаарай.

“Өвөр бусдыг арилжих” сэтгэлийг дадуулж чадахын тулд өөрийн дайсны нэрийг урьд нь сонсоод их айдаг байсан нэгэн, хожим эвлэрч найрамдан нөхөд болсны дараа “нөгөө садан” эзгүй болвол үгүйлж, ихэд шаналан төрөх мэтээр сэтгэлээ дадуулахын үүднээс өөрийгөө бусад шиг, бусдыг өөр шигээ хэмээн үзэж дадуулваас төрнө. Дээрхээс:

Бэрхшээлээс няцаж бүү үйлд
Энэ мэтээр бясалгасаны хүчээр л
Алин нэрийг сонсохоос айдаг байснаа
Тэр үгүй бөгөөс шаналах болох хэмээсэн ба,

Өөрийн биеэ бусдын болгон
Санах тэр ч бэрх бус хэмээжээ.

Гэвч бусдын бие миний бие биш тул түүнийг өөрийн болгож яаж бодох вэ? хэмээвээс, Энэ бие ч эх, эцгийн дусал цуснаас бүтэж бусдын биеийн тасархай болж ирсэн бөгөөтөл урьдаас сурсан болохоор "минийх" гэж үздэг шүү дээ. Түүнтэй адилаар бусдын биеийг өөрийн гэж энхрийлэн барьж дадуулваас төрнө. Дээрхээс:

Тиймд хэрхэн бусдын
Шим, дусал, цусыг
Та минийх гэж барьдаг мэт
Тэрчлэн бусдад (өөрийн гэж) дадуулж үйлд хэмээжээ.

2) Түүнд дадаж сурваас төрүүлэх чадал: Тэр мэт тус эрдэм, гэм эргүү зэргийг сайтар санаж, зүрхний мухраас түүнийг бясалгах хүчтэй дуршил төрөх хүртэл дадуулваас төрөх боломжтойг мэдээрэй.

Өвөр бусдыг арилжих ёсыг бясалгах зэрэг: "Өвөр бусдыг арилжих" хэмээх ба "Өөрийг бусад болгох, бусдыг өөрийгөө болгож үйлд" хэмээн айлдсан нь "бусдыг би болой" гэх буюу "бусдын нүд зэргийг минийх" гэх зэргийн ухаанд суралцах бус. Харин "өөрийгөө энхрийлэн барих" ба "бусдыг ясал орхих" хоёр сэтгэлийн байрыг сольж арилжих болой. Бусдыг өөр шигээ энхрийлэн барих, өөрийгөө бусад шиг ясал орхих ухааныг төрүүлэх явдал мөн. Тиймд өөрийн амгаланг бусдын зовлонгоор арилжих гэж айлдах нь ч өөрийг энхрийлэн барих сэтгэлээ дайсанд үзээд өөрийн жаргалаа ихэд хөөхийг хориглож, улмаар бусдыг энхрийлэн барих сэтгэлийг эрдэм хэмээн үзэж, бусдын зовлонг ясал орхихоо больж, түүнийг арилгах тусыг бүтээхээр орох мөн.

Тэр ухаанаа суралцахад хоёр тотгор буй. Өвөр, бусдын жаргал, зовлонгийн суурь болсон өвөр, бусад хоёрыг хөх, шар өнгө мэт тус тус алагчаалан (үнэнд) бүтсэн мэт барих бий. Үүнээс үүдэж түүнээ түшилдэх жаргал, зовлонг ч энэ нь "минийх мөн" гээд (үнэнд) бүтээх санааг арилгаарай. Тэр нь "бусдынх" гээд ясал орхидог тул тэдгээрийн ерөндөг болвоос өвөр, бусад (гэдэг) мөн чанараар тус тус ялгагдахгүй бөгөөд инагш, чинагш шүтэлцсэн тул өөрт ч бусад гэх ухаан төрөх, бусдад ч өөрөө гэх ухаан төрнө. Холын уул ойрын уул мэт. Үлгэрлэвээс, холын уулыг эндээс харахад холын уул гэх бодол төрөх. Гэтэл тэр холын уулнаа хүрсэн цагт ойрын уул гэх сэтгэл төрөх мэт болой.

Тиймд хэн хүнд хөх өнгийг хараад хөх өнгө гэдэг ухаан төрөх болохоос бусад өнгө гэх ухаан төрдөггүйтэй адил бус болой. Тийн болохыг

"Суртгаалын хураангуй"-гаас:

Өвөр бусдыг тэнцүүлэн дадуулж сурснаар
Бодь сэтгэл нь батад орших
Өвөр, бусад нь харгалзах бөгөөд
Чинагш, янагш адил хуурмаг

Хүрвээс өөрөө чинад бус болох
Алин нэгнээ харгалзан янагш болох
Өөрөө ямагт өөрөө эс бүтсэн тул
Алин нэгэн харгалзан бусад болох

хэмээн харгалзан шүтэлцсэн агуулга төдий болохоос, өөрийн мөн чанараар бүтсэн үгүй болохыг айлджээ. Мөн бусдын зовлон намайг хорлохгүй тул түүнийг арилгахаар хичээхийн хэрэг юун гэх тотгорыг арилгахдаа, "Чингэвээс хөгшрөхийн цагт зовлон ирнэ гээд, залуудаа эдийг хураах хэрэггүй болох уу. Хөгшрөхийн зовлон залуу насыг хорлохгүй шүү дээ. Түүнтэй адил хөлний өвчнийг гараар арилгаж болохгүй юу. Бусад (өөр) юм чинь" хэмээсэн буй.

Хөгшин, залуу гэх, урьд, хойд төрөл гэх ч бэлэгдэл төдий мөн. Өглөө, орой, үдээс өмнө, хойно гэхэд ч найруулаарай. Хөгшин, залуу гэдэг нь нэг юмны үргэлжлэл билээ. Гар хөл цуглаж нийлсэн нэгэн мөн. Гэвч тэд өвөр, бусад хоёртой адилгүй гэвэл болохгүй. Үргэлжлэл ба цуглах гэдэг олон агшинууд нийлж цуглахыг нэрийдсэн буюу. Өөрөө төрсөн мөн чанар байхгүй. Өөрийн би ба бусдын би-ч цуглаж бүтсэн агуулгатай тул, өвөр (би) гэдэг бусадтай харгалзан нэр төдий болохоос бус өөрийн мөн чанараар бүтээгүй болно. Гэвч тэргүүлшгүй цагаас энхрийлэн барьж дадсаны эрхээр өөрт зовлон гарахад үл тэсэхийн адилаар бусдыг энхрийлэн барих сэтгэлийг дадуулваас түүний зовлонд ч тэсэхгүй болж чадна.

3) Өвөр бусдыг солих талаарх гэмийг арилгаж бодитой бясалгах ёсон

Тэргүүлшгүй цагаас өдгөөг хүртэл өөртөө тачаасны эрхээр өөрийгөө энхрийлэн барих энэ сэтгэлээр хүсээгүй элдэв зүйлийг бий болгосон. Өөртөө сайн сайхан нэгийг бүтээхийг хүсэвч өөрийн тусыг чухалчлах буюу буруу аргад орсноор тоолшгүй олон галав өнгөрсөн ч өвөр болоод бусдын тус алиныг ч бүтээсэнгүй.

Бүтээж чадаагүйгээр үл барам харин зовлонд нэрвэгджээ. Өөрийн тусын төлөө гэх бодлоо бусдын гэж өөрчилсөн бол аль эрт бурхан болчихоод бусдын тусад хамаг сайн сайхан бүгдийг бүтээх нь осол омтоггүй билээ. Тэр адилыг эс үйлдсэн учир бэрхшээлтэй учирч дэмий их цагийг нөгчөөжээ. Эдүгээ энэ бүхнээ ойлгож энэхүү өөрийг энхрийлэн барих гэгч дайсны чуулганыг дурлан санаж, ухамсарлахуйд шүтэж олонтаа шамдахын үүднээс эс төрснийг эс төрүүлэх, төрсний үргэлжлэлд үл орсугай хэмээн сайтар санаж олонтаа хорих хэрэгтэй. *"Бодичарияаватара"*-д:

Үгээр л олон зуун удаа
Орчлонд намайг хорлон үйлдэв
Сэтгэлт та өөрийн тусыг үйлдэхийг хүссээр
Тоолшгүй олон галавт нөгчивч

Их алжаал энэ адилаар
Зөвхөн зовлонг бүтээв та хэмээсэн ба,
Хэрвээ та өмнө нь
Энэ үйлийг үйлдчихсэн болвоос

Бурхан хотол чуулсан амгалан үгүй
Орон үеэс энэ адил болох үгүй хэмээжээ.

Тэр мэт өөрийнхөө зүгийг барилгүй өөрийн бие, төгс эдлэл, буяны язгуурт хорогдохгүй байх ухаанд дахин дахин суралцах ба алин өгөх тусыг үйлдэх шаардлагатай. Түүнээс буруугаар үйлдэх зохисгүй тул тэдгээр бие тэргүүтнээ өөрийн тусад зориулах ухааныг хорьж үйлдэх мөн.

Би гэдэг бусдын эрхэт хэмээн
Сэтгэлт та магад мэдэж үйлдэх
Хамаг амьтны тусаас ангид
Бусдыг та одоо бүү сэтгэ

Бусдын эрхэт нүд тэргүүтнээр
Өөрийн тусыг бүтээх зохисгүй
Түүний тусад нүд тэргүүтнээ
Түүнээс буцааж үйлдвээс зохисгүй хэмээжээ.

Бие тэргүүтнээ бусдын тусад зориулахаа орхиж өөрийн тусыг бүтээх нь бие, хэл, сэтгэлээр бусдад хорлол үйлдэхийн шалтаг болдог байна. Урьд

энэ адилын бодлоор тоолшгүй их хорлолтой учирч байсан. Эдүгээ тустай мэт харагдах засвартай нэгнээ эндүүрч түүний эрхнээ орвоос маш барагдашгүй зовлон үүдэхийг санан хорьж үйлдэх хэрэгтэй.

Та бээр намайг сүйтгэсэн
Урьдын цаг өөр болсон
Намайг үзэгч та хааш одно вэ
Таны дээрэнгүй бүхнийг дарж үйлдсү

Эдүгээ надад өөрийн тусыг
Байна хэмээн сэтгэхийг орхисугай
Би бээр бусдад таныг зарснаар
Үл гуниглан идээ зоогийг өргөсү

Та намайг тамын
Сахиуснаа өгвөөс зохистой
Тэр адил та түр нэг
Намайг өгснөөр өнө зовох

Эдүгээ тэдгээрийг санаж үйлдээд
Та бээр өөрийн тусыг санахаа дарсугай хэмээжээ.

“Тэрчлэн бусдыг энхрийлэн барихын тус эрдмийг дахин дахин санаж зүрхний мухраас хүчтэй дурших сэтгэлийг үүсгэвээс бусдыг ясал орхих ухаан төрөөгүй нь эс төрөх ба төрсөн нь үргэлжлэн залгамжилж үл орно. Бусдыг дотночлох сэтгэлд зохистой, гуа сайхнаар үзэхийн үүднээс урьд нь өөрийгээ энхрийлэн байсны адилаар бусдыг өөртэйгээ адилтган бариарай” хэмээжээ. Тэр мэт амьтныг энхрийлэн барих сэтгэл төрөх үндэс нь, тэдний ачийг хариулах буюу надад тус болсныг ухаарах хэрэгтэй. Сайн хөрөнгийг тарьснаар намрын ургац сайн гарахыг ухаж, атар газарт сайтар хичээнгүйлэн тариснаар (үр) төрөх мэт, амьтны “тариалан”-д өглөг тэргүүтний хөрөнгийг суулгаваас орон үес эцэс, хойдын хамаг сайн амгалан бүтнэ гэдэгт магад итгэмжлэн энхрийлэн бариваас төрөх мөн тул тэдгээрийг санаарай. *“Бодичарияаватара”*-д:

Амьтан болоод бурхадаас
Буяны ном бүтэх нь адил
Бурханаа биширэн үйлдэх адил
Амьтнаа тийн бус нь хэний ёс вэ хэмээжээ.

Амьтны амийг тасалвaaс гурван муу заянд хөтлөгдөх ба амийг аварч гэтэлгэвээс сайн заяа, тэрчлэн урт наслах болно. Хулгай хийх ба төгс эдлэлийг өгөх, уурлах ба асрахуй, нигүүлсэхүйг бясалгаснаар муу заяа болон сайн заянд хөтлөгдөх тэргүүтэн ялангуяа, тэдгээрт тухайлан бодь сэтгэл төрөх ба тэдний тусад явдал мөр бүтэх тул бурхан ч тэднээ (амьтнаа) харгалздаг мөн. Амьтнаа шүтэн өглөг тэргүүтэн огоот төгсөх учрыг "Амьтныг биширч үйлдэх үгсэн тасалбар" зэргээс айлдсан дагуу санаж үйлдээрэй. *"Бодь сэтгэлийн тайлбар"*-т:

Ертөнцийн сайн муу заяа
Хүссэн ба эс хүссэн үр тэдгээрүүд
Амьтнаа тусалж үйлдэх ба
Хорлож үйлдэхээс гарах тул

Амьтнаа шүтэн байж л
Ханьцашгүй Бурханы хутгийг олох тул
Тэнгэр хүмүүний төгс эдлэл алин
Эсэр, Хурмаст, Вишнү, Ертөнцийг тэтгэгч шүтээн

Тэдгээр амьтнаа туслах төдийд
Дээшлээгүй гурван ертөнц үүнээ л
Хаана ч үгүй тул сонин гайхамшигт

Там, бирд, адгуус гээд амьтны
Элдэв зовлон тэр бүгд
Амьтны амсаж эдлэх алив
Тэр бүхэн амьтныг хорлосноос гарсан

Өлсөж ундаасах, янагш чинагш зодолдох
Хатгалдах, сөргөлдөхийн зовлон
Няцаахад бэрхтэй барагдашгүй тэдгээр
Амьтныг хорлосны үр болой

Сонсоод сонсогчийн үр бага байх нь амьтны тусыг тухайлан ихэд үйлдээгүйгээс болсон. Бурхад төгс үрийг олох нь амьтны тусыг ихэд үйлдэхээс гарах тул энэ ёсыг санаж, агшин төдийд ч өөрийн тусын төлөө шунахгүй байхыг зарлиглажээ. Түүнээс:

Амьтнаас сэтгэлээ салгахыг
Хор мэт үзэн шамдан тэвчээрэй

Сонсоод сонсогч нар сэтгэлээ салгаснаар
Доод хутгийг олсон бус уу

Амьтныг огоот орхисонгүй тул
Туулсан бурхад бээр бодь хутгийг олов
Тэр мэт тустай ба тусгүйн
Үр гарахыг сайтар ухваас

Тэд агшин зуур ч гэсэн
Өөрийн тусад шунаж хэрхэн орших вэ хэмээжээ.

Тиймд зөвхөн бусдын тусыг хичээсний үрд буюу бодь сэтгэлийн ногооноос бодь хутаг мэндлэх гэдгийг ухаарч, мөн түүний язгуурт их нигүүлсэхүй болохыг болгоож, бодисадва нар түүнийг бясалгахаар шуудран ордог билээ. Түүнийг ихэд дадуулж баттай болгож аваад бэрхтэй, аугаа их явдал дор өөрийн эрхгүй орох мөн. Түүнээс:

Нигүүлсэхүйн бат сууринаас
Бодь сэтгэлийн ногоо мэндлэх буюу
Гагц бусдын тусын үрд гарах бодь хутгийг
Бурханы шавь нар бясалгаж үйлдэх

Хэн хүн дадуулсаар баттай болгож
Бусдын зовлонг нимгэлэгч нар
Бясалгалын амгалангаа орхиод
Аюус тамд ч орж үйлдэх

Энэ л сонин гайхамшигт
Энэ л магтваас зохист
Энэ л дээдийн ёсны дээд журам хэмээжээ.

Эдүгээ тэдгээр ёсыг дээдэс мэргэдийн зарлиг зөвшөөрлөөс ч магадлан мэдэж болно. Жовужи гэгээнээс: "Асрахуй, нигүүлсэхүйн бясалгахыг мэдэхгүй хирнээ бодисадва гэвэл аяндаа танигдах биз. Юу ч боллоо гэсэн анхнаасаа эрэмбийн дагуу сурах хэрэгтэй" гэжээ. Ланри тамба гэгээнээс: "Шабүва бид хоёрт хүмүүний арван найм, морины нэг арга гээд арван есөн арга байдаг. "Хүмүүний арга" нь бодийн дээдэд сэтгэлийг эгүүсгээд юу чадахаар амьтны тусад суралцах тэр мөн. "Морины арга" нь бодь сэтгэл төрөөгүйг төрүүлэхгүй, төрснийг нь оршоохгүй, үл

арвижуулахгүй байх өөрийгөө энхрийлэн баригч тэр мөн тул түүнийг аль болохоор тусгайлан хорьж, амьтныг туйлд барин аль чадлаар туслахад суралцах мөн" хэмээжээ. Гэвш Налжорва чэнбу гэвш Донбаваад айлдахдаа: "Өөрт чинь хийгээ тэгшлэх бясалгал энэ тэр гээд олон байж болно. Чамд чихний чинь үзүүрт их хэнгэрэг дэлдсэн ч үл хагарах бясалгал байвч, асрахуй, нигүүлсэхүй бодь сэтгэл байхгүй л бол өдөр, шөнөд наминчлал үйлдэх хэрэгтэй хэмээгч газарт төрөх болно" гэж зарлиглажээ. Дүрсгүй орны эгэл төрөлхтөн төрөх чөлөөгүй оронд очихын уг болж одох нь үзэгдэнэ.

Хамлүнба гэгээнээс: "Бид нар богд болсон амьтныг үл тоомсорлож орхих болсноор амьтан ч бид нарыг ингэж үзэх мөн" гэжээ.

Их хөлгөний суурийг босгосон, босгоогүй ба, их хөлгөний сүрэгт засваргүй багтах, эс багтах эсэх энэ бүгд чухамдаа үүнд л тулах тул, цаг үргэлжид энэ ухаан явч гарсан эсэхийг үзэж, төрсөн болвоос сайн, төрөөгүй боловч тэр мэт суулгүй, түүнийг заагч буяны садныг үргэлжид шүтэж, тэр адилд суралцан судлагч нөхөр лүгээ үргэлжид нөхөрлөж, тэр адилыг үзүүлсэн эрхэм зарлиг, тааллын тайлбар сэлтийг үзээрэй.

Түүний үндэс болох буяныг хурааж, тотгорлох түйтгэрийг арилгах ёсноо өөрөө ч энэ мэтээр суралцаж хөрөнгийг гүйцэд магадтай тавиад үйл хэргээ багасгалгүй баясгалантай үйлдэх нь зохистой. Жовужэ гэгээн бээр:

Их хөлгөний номын аймагт орохыг хүсвээс
Харанхуйг арилгаж эвэршээлийг амарлиулагч
Наран, саран мэт бодь сэтгэлийг
Галавт шамдсанаар төрөх мөн хэмээн айлдсан мэт.

3. Бодь сэтгэл төрөхийн хэмжээг дээр өгүүлснээс мэдээрэй.

4. Зан үйлээр авах ёсноо гурав:

Жову гэгээн бээр:

Түүнийг эгүүсгэн суралцахыг хүсэгч бээр
Асрахуй тэргүүтэн Эсэрвагийн дөрвөн орноо
Өнөд шамдан бясалгаж үйлдсэнээр
Тачаал, шунал, атаархах сэтгэлийг арилгах буюу
Зан үйлийг үнэхээр авснаар төрөх

хэмээн айлдсан мэт оюунаар судалж, бодь сэтгэлийг магадтай болгож барих зан үйлийг үйлдсүгэй. ***Үүнээ гурав:***

а. Олоогүйгээ олж үйлдэх
б. Олсноо үл доройтуулан сахих
в. Доройтуулваас жич засахын арга

а. Олоогүйгээ олж үйлдэх:

1) Авах орон алин
2) Авах шүтээн алин
3) Хэрхэн авах зан үйл

1) Авах орон алин: *"Багшийн үйлдэх зэрэг"*-т: "Бэлэг чанар төгөлдөр" хэмээхээс цааш Жову гэгээн тодорхой зохиогоогүй бөгөөд дээдсүүд ерөөхийн сэтгэл төгөлдөр бөгөөд түүний суртгаалд оршихоор хязгаарлахгүй, орохуйн санваар төгөлдөр байх хэрэгтэй гэж таалжээ. Даланамжил бээр: "Буяны садан санваар төгөлдөр бодисадвын дэргэд очоод" хэмээсэнтэй таарч байна. *"Арван номт"*-д "Сонсоод сонсогч нар нь, бусдаар заалгаж бодь сэтгэлийг үүсгэнэ" гэж номносон тул, түүгээр шаардуулах, уйсах зэргийг заалган оруулах" гэж айлдсан нь тэрээр зан үйлээр авахгүй болохыг үзүүлжээ.

2) Авах шүтээн алин: Зидари бээр: "Ер нь язгуурын хөвгүүн ба язгуурын охид шүтээн болон санаа бодол хотол чуулган төгөлдөр бээр" хэмээн айлдсан мэт тэнгэр лус тэргүүтэнд бие болон сэтгэлийн үүднээс ерөөхүйн сэтгэлээ төрж болно. Тэр бүгдээр суурь болох боловч энэ үест *"Мөрийн зулын тайлбар"*-т: "Орчлонгоос сэтгэл уйдаж, үхэхийг санах ухаан ба их нигүүлсэхүй" хэмээн урьд номносон мэтээр мөрийн зэрэгт суралцаж, бага зэрэг боловч амсуурга олсон нэгнээ үйлдэх мөн.

3) Хэрхэн авах зан үйлд гурав:

а) Бэлтгэл ажил
б) Бодит зан үйл
в) Төгсгөлийн зан үйл

а) Бэлтгэл ажилд гурав:

(1) Ялгамжтай аврал одуулах
(2) Буяныг хураах
(3) Сэтгэлээ судлах

(1) Ялгамжтай аврал одуулахад гурав:

(а) Орноо чимэж шүтээнээ дэлгээд тахилын идээг бэлтгэх

(б) Соёрхол талбин авралыг одуулах

(в) Авралыг одуулах суртгаалыг өгүүлэх

(а) Орноо чимэж шүтээнээ дэлгээд тахилын идээг бэлтгэх: Хилэнцэт төрөлхтөн бээр аглаг газарт газар шороог ариун сайхан болгохоор, бажүнва тэргүүтнийг түрхэж, шүршиж, зандан тэргүүтний гайхамшигт үнэрт усыг түрхэх ба тансаг сайхан сэрүүн цэцгийг дэлгэ. Чухаг дээд гурвын дүрс хөрөг, цутгамал дүр болон бодь ном, бодисадвын дүрс тэргүүтнийг сайхан жижиг ширээ тавцанд байрлуулан хөшиг лавир болон цэцэг зэрэг тахилын эд эдлэл юу хэрэгтэйг нийлүүлэн дуу хөгжим, идээ зоог, зүүлт чимэг тэргүүтнийг бэлтгэж үйлд. Буяны садан орших суудал ширээг цэцгээр чимэж бэлд.

Дээр өгүүлсэн зүйлүүд нь өмнө нь хуврагийг өргөн хүндлэх ба жүнбийн балинг өргөхийн үүднээс буяныг хураах ба хэрэв тахил үгүй бөгөөс *"Сайн хувьт судар"*-аас айлдсан мэт ам даавуу өргөх зэргээр үйлдэнэ. Байгаа бол ихэд хичээнгүйлэн баттай засаж, нөхрийн ухаанд багташгүй нэгийг бэлдэх хэрэгтэй. Түвдүүд Манюл болон Самъяа хийдэд бодь сэтгэлийг айлтгахын цагт Жову гэгээн муу тахил өргөж болохгүй шүү гэж айлдсан гэдэг. Бурхан шүтээний хувьд номын ихэс дээдсийн аравнай оршуулсан лагшин дүр нэгэн хэрэгтэй ба ном судар нь "До дүдва" (Судрын хураангуй)-гаас дээш "Шэрчин" (Билгийн чинад хүрэхүйн судар) байх ёстой гэж айлдсан буй.

"Багшийн үйлийн зэрэг"-ээс номносон мэт, хутагтын чуулганыг залах бөгөөд "Тахилын үүлэн тогтоол" тарнийг гурвантаа уншиж магтаж үйлдэх болой. Шавь бээр угаалгыг үйлдэхдээ сайхан дээл хувцас өмсөх хэрэгтэй. Алгаа хавсран багш, чуулганы орны эрдэмд зүрхний мухраас сүжиг үүсгэхүйд оруулах бөгөөд Бурхан бодисадва нижгээд нижгээдийн өмнө өөрөө сууж байна гэж бодоод долоон гишүүнтийг баттай үйлдээрэй. Урьд өгүүлсэн ихэнх нь Шантидэва, Нагаржунай тэргүүтнээс дамжсан долоон гишүүнт бөгөөд Майдар, Асанга нарын дамжлагад мөргөх, тахих хоёр гишүүнээр үйлджээ.

Хилэнцээ наминчлахдаа гэмших буюу үл баясах хэрэгтэй. Бодь сэтгэл бол хөхүүлэн баярлах сэтгэл төгөлдөр байх хэрэгтэй тул, Жовужи гэгээний

"бодь сэтгэл ба санваарын зан үйлд мөргөх, тахихын зан үйл зэргийг хэмээх" тэргүүтнээр хураангуйлав. *"Багшийн үйлийн зэрэг"*-ээс долоон гишүүнтийг бодь сэтгэлийн өмнө үйлдэх хэрэгтэй гэж тодорхой зарлигласан тул учир шалтгаан энэ мэт мөн учраас Нагаржунай, Шантидэвагийн ёсноо гараагүй болохыг андгайлах хэрэгтэй.

(б) Соёрхол талбин авралыг одуулах: Цаашид багшийг бурхан хэмээх хуран мэдлийг агуулах хэрэгтэйг зарлигласан тул жинхэнэ бурхан хэмээн сүслэн мөргөнө. Мандал өргөхдөө баруун өвдгөө газарт хатгаад, алгаа хавсран бодь сэтгэлийн тухайд соёрхол талбимой.

"Хэрхэн урьдын тэрчлэн заларсан, дайснаа дарсан үнэхээр туулсан бурхад ба маха бодисадва, их газарт оршигч нар анхлан ханьцашгүй туулсан бурхад бодийн дээдэд таалал үүсгэсэн тэр адилаар, ийм нэрт надад багш та бээр, ханьцашгүй туулсан бурханы бодийн дээдэд сэтгэлийг эгүүсгэн соёрх" хэмээн гурвантаа өгүүлнэ.

Чингээд ялгамжаат авралыг одуулах буюу. Энэ мэт орон болсон бурхад ялж төгөлдөр нөгчигсөд ба их хөлгөний хорихуйг эрхэмлэн үзүүлсэн мөрийн үнэн зэрэг ном, жич үл буцах бодисадвын хутагтан хувраг та бүхнээ энэ цагаас эхлэн бодийн зүрхэн эс олох хүртэл тухайлан хамаг амьтныг аврахын тухайд, бурхан таныг авралыг заагч багш хэмээн, ном юугаан бодит аврал хэмээж, хувраг таныг аврал бүтээхийн нөхөр минь хэмээн айлтгамой" хэмээх ерөнхий бодлыг агуулан одуулна.

Ялгамжтай бодлын талаар *"Мөрийн зул"*-аас: "Үл буцахын сэтгэлээр" хэмээн айлдсан мэт, тэр адилын сэтгэлээр цаг үргэлжид үл буцна хэмээх хатуу хүчтэй бодлыг гарган урьд номносон явдал мөрийн адилаар авралыг одуулж үйлдэх буюу. "Багш та таалан соёрх. Би ийн хэмээх нэрт бээр энэ цагаас эхлэн хэзээ бодийн зүрхэн хүртэл, хоёр хөлгөний дээд бурхан ялж төгөлдөр нөгчигсөн та бүхэн дор авралыг одуулмой. Багш та таалан соёрх. Би ийн хэмээх нэрт бээр энэ цагаас эхлээд хэзээ бодийн зүрхэн хүртэл, ном бүгдийн дээд амарлингуй, хүсэл шунал лугаа хагацсан ном дор аврал одуулмой. Багш та таалан соёрх. Би ийн хэмээх нэрт бээр энэ цагаас эхлэн хэзээ бодийн зүрхэн хүртэл, чуулганы дээд хутагт бодисадва, үл буцах хувраг дор аврал одуулмой" хэмээн гурвантаа өгүүлнэ.

Чухаг дээдэд тус тус авралыг одуулахдаа таалал соёрхолыг тус тус үйлдэх ба авралын үгүүд нь бусадтай адилгүй боловч Жовужи гэгээний зохиосон заншлын дагуу мөн.

(в) Авралыг одуулах сургаалыг өгүүлэх: Аврал одуулахын сургаалын хувьд багш бээр дээр бага төрөлхтний үед номносон сургаалыг энд өгүүлж үйлдээрэй.

(2) Буяныг хураах

Буян хураахын хувьд бодь сэтгэлийн зан үйлийн энэ үест ч гэсэн мөргөх, тахих тэргүүтнийг үйлдэхийг номлосон байна. *"Тайлбар"* -аас: "Долоон гишүүнт ба бурхан бодисадва, өнө ба эдүгээгийн буяны садангуудыг сэтгэлдээ санаж үйлдэхийг номлосон дагуу үйлдэнэ. Багшийг тахих ёсыг өмнөх тахилаас мэдэж аваарай. Долоон гишүүнтийг "сайн явдлын ерөөл" болон *"Бодичарияватара"* зэргийн алин нэгээр үйлдээрэй.

(3) Сэтгэлээ судлах

Сэтгэлийг судлах хувьд *"Мөрийн зул"*-аас: "Асрахуй сэтгэлийг өмнө нь одуулж, зовлонтой амьтныг бодох бодь сэтгэлийг үүсгэх хэрэгтэй" гэж зарлигласан мэтээр урьд номносон дагуу асрахуй, нигүүлсэхүйн бодол зоригдлыг тодорхой талбиарай.

б) Бодит зан үйл нь: Багшийн өмнө баруун хөлний өвдгийг газарт хатгаж цомцойх буюу нугалан суугаад, алгаа хавсран бодь сэтгэлийг үүсгээрэй. Энэ талаар *"Мөрийн зул"*-аас:

Буцахгүй хэмээн андгайлж
Бодь сэтгэлийг үүсгээрэй

хэмээсэн ба *"Зан үйл"*-ээс: *"Бодийн зүрхэн хүртэл"* хэмээн зарлигласан тул бусдын тусад бурханы хутгийг олсугай хэмээх бодь сэтгэл төдий бус, тэр сэтгэлийг үүсгэнэ гэж зориод, бодь хутгийг эс олох хүртэл үл орхино хэмээн андгайлах мөн тул тэр сэтгэлийг зан үйлд шүтэж эгүүсгэх хэрэгтэй. Тэр мэтээр ерөөхүй сэтгэлийн сургаалд суралцаж чадахгүй бол үйлдээгүй болно.

"Амьтан бүгдийн тусын тулд би бурхан болох болтугай" хэмээх төдийг зан үйлээр төрүүлвээс бодь сэтгэлийн сургаалд суралцаж чадсан, чадаагүй бүгдэд хамаарах мөн. Ерөөхүй бодь сэтгэл дээр тэр хоёрын нэг "орохуй сэтгэлийг" зан үйлээр авсан байхад сургаалд огт суралцаагүй байна гэдэг хаана ч байж болохгүй. Тиймээс Нагаржунай болон Асанга гэгээн нараас дамжсан тангараг санваарын олон зан үйлд үйлдэж болох,

болохгүй гэж ялгамжаа гаргах нь их ухаангүйнх.

Бас зарим нэгэн бээр, үйлийг анхдагч нь номын явдалд орох санваарыг зан үйлээр дахин дахин авна гэж номлосон хирнээ ерөнхий суртгаал болон ялангуяа язгуурын уналыг огт мэдэхгүй болсноор хэрхэн үйлдэх ялгааг үзүүлээгүй байх зэрэг ихэд утгагүй зүйлийг өгүүлсэн мэт. *"Салжолд уевдислахуй"*-д айлдахдаа: "Өглөг тэргүүтний суртгаалд суралцаж эс чадсан ч бодь сэтгэл төдийхнийг төрүүлснээр их буяныг бүтээнэ" хэмээн айлдсаныг гол баримтлал болгоод, алин чинадад хүрэхээр зоригсод бүгдээр хамаг бүгдийг сурч чадаагүй ч гэсэн тэд их үрийн тухайд аргаар огоот эзлэгдсэн бодь сэтгэлийг эгүүсгэн үйлд" хэмээн *"Бясалгалын анхдугаар зэрэг"*-ээс айлдсан буй. Тиймээс "Хэдий өглөг тэргүүтний суртгаалд суралцаж чадаагүй ч, бодь сэтгэлтэй байж болох ч, тангараг санваар авахгүй бол болохгүй" гэдгийг ихэд тодорхой айлджээ.

Бодь сэтгэл авах зан үйл: "Арван зүгт оршигч бурхан бодисадва бүгд намайг болгоо. Багш болгоогтүн. Би "ийн хэмээх" нэрт бээр, энэ төрөл ба бусад төрөлд өглөгийн мөн чанар, ёс суртахууны мөн чанар, бясалгалын мөн чанар зэргээс буяны язгуурыг би өөрөө үйлдсэн, үйлдэхээр одуулсан, үйлдэхүйд даган баяссан зэрэг буяны язгуур юу байгаа түүгээр хэрхэн урьдын бурхад Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бурхад, их газарт машид оршигч их бодисадва нар, ханьцашгүй туулсан бурхад бээр бодийн дээдэд сэтгэл эгүүсгэсэн тэр адилаар, Би "ийн хэмээх нэрт" бээр, энэ цагаас аваад хэзээ бурхан болохыг хүртэл ханьцашгүй үнэхээр туулсан их бодь сэтгэлийг эгүүсгэж үйлдмү. Гэтлээгүй амьтныг гэтэлгэж үйлдмү. Тонилоогүй амьтныг тонилгож үйлдмү. Амьсгаа ороогүйг оруулж үйлдмү. Огоот гаслангаас эс гэтэлснийг гаслангаас гэтэлгэж үйлдмү" хэмээн гурвантаа өгүүлж үйлдээрэй.

Авралыг одуулахын ёс болон энэ хоёр хоёуланг багш дагуулан урин тоолох хэрэгтэй гэж тодорхой заагаагүй ч чингэх шаардлагатай. Эдгээр нь багш байгаа үед болно. Багш олдохгүй бол хэрхэн үйлдэх хэмээвээс, Жовужи гэгээний зохиосон *"Бодь сэтгэлийн зан үйл"*-д: "Тэр мэт багш байхгүй ч, өөрөө бодь сэтгэлийг эгүүсгэхдээ, тэрчлэн заларсан бурхан багш, арван зүгийн бурхан бүгдийг сэтгэлдээ санан мөргөж, тахихын ёсыг үйлдээд, соёрхол талбих ба багш хэмээх үгийг орхиод авралыг одуулах зэргийг дээрх дарааллын дагуу үйлдээрэй" хэмээжээ.

в) Төгсгөлийн зан үйл: Багш бээр ерөөхүй суртгаалыг шавь нарт өгүүлэх болой.

б. Олсноо үл доройтуулан сахих

Түүнээ олсноо эс доройтуулан сахих суртгаалыг мэдэж үйлдэх хэрэгтэй тул түүнийг номнох болой. ***Үүнээ хоёр:***

1) Энэ насанд бодь сэтгэлээ үл доройтуулах шалтгаанд суралцах

2) Бусад төрөлд түүнээс үл хагацах шалтгаанд суралцах

***1)* Энэ насанд бодь сэтгэлээ үл доройтуулах шалтгаанд суралцахад дөрөв:**

а) Бодь сэтгэлд дурлах сэтгэлийг хүчтэй арвижуулахын тулд тус эрдмийг санан суралцах

б) Тэр сэтгэлийг бодитой арвижуулахын тулд зургаан удаа үүсгэн суралцах

в) Юуны тухайд ч амьтан ухаанаар бодь сэтгэлийг үл тэвчихэд суралцах

г) Бинавадын болон бэлэг билгийн буяны чуулганыг хураахад суралцах

а) Бодь сэтгэлд дурлах сэтгэлийг хүчтэй арвижуулахын тулд тус эрдмийг санан суралцах:

Судрын аймгийг үзэх ба багшаас сонсох, бодь сэтгэлийн тус эрдмийг санах болой. *"Гол модон судар"*-т дэлгэрэнгүй айлдсан тул тэр мэтийг үзэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна дээр татсан "бурханы ном бүгдийн хөрөнгө адил хэмээсэн болоод "бодисадвын явдал ба хамаг ерөөл бүгдийн хураангуй" хэмээн салаа гишүүн бүгдийг дэлгэрэнгүй номносон нь олон ч, товчлон хураасан бүгдийн товчоо буюу бодисадвын мөр бүхний аньсыг хураасан "товчоо" гэж айлджээ.

"Бодийн газар"-т тус эрдмийг айлдахдаа ерөөхүй сэтгэлийн тусыг заажээ. Түүнээс анхлан сэтгэл эгүүсгэхийн тус эрдэмд хоёр:

(1) Орны дээд болох талаар

(2) Хорлолгүй буяныг огоот барих хэмээн айлджээ.

(1) Орны дээд болох талаар, "Ертөнцийн тэнгэр хүмүүний мөргөлийн орон болюу" хэмээсэн мэт бодь сэтгэл төрмөгц амьтан бүхний

эрдмийн орон болох ба, бодь сэтгэл төрснөөс эхлэн дайснаа дарсан их эздийг сүрээр дарна гэж айлдсан тул багш дээдэс болох ба, өчүүхэн төдий буян үйлдсэн ч хэмжээлшгүй их үр гарах тул буяны орон болоод хамаг ертөнцийн түших газар мэт болно" гэсэн мэт хамаг төрөлхтний эцэг адил болох мөн.

(2) Хорлолгүй буяныг огоот барих талаар: Хүрдэн эргүүлэгч хаан болон хоёр сахиулсан үргэлжид сахих тул унтах нойрсох юм уу сэрэмжгүй байхад ч ягчис, хүмүүн бус, язгуурт оршигч нарт хөнөөгдөхгүй.

Нууц тарни язгуурын тарни, хулгана яр, хорлол, халдварт өвчнийг амарлиулж үйлдэх. Амьтны гарт ороогүй зүйл ч өөрийн гарт ирж бүтэх тул бусад бүтээлийг хэлэх юун. Тиймд амарлингуй тэргүүтний үйлийн чуулган бодь сэтгэлд шүтэн байж хялбар бүтэх учир нийтийн шид бүтээлийг бүтээхэд тэр мэт байж түргэн бүтэх мөн. Аль ч орноо орших тэнд аюул гарах, ган гачиг болох, хүмүүн ба хүмүүн бусын хорлол эс гарах ба махбодь амарлих болой.

Нас егүүтгэсний сүүлд ч хорлол өчүүхэн болох бөгөөд өвөрчлөн өвчингүй болоод хорлол гаравч өнө удаан, хатуу гарахгүй, ном заах тэргүүтэн амьтны тусад оршин бие үл алжаах ба мартах сэтгэл төрөхгүй болюу. Бодисадвын язгуурт оршсоноор заяанаасаа муу авир багасаж одох. Бодь сэтгэл төрвөөс л бие, сэтгэлийн муу орон, зан авир машид багасан арилах. Тэсвэр лүгээ төгөлдөр болох тул янагш хорлол үйлдсэнээ тэсэж, чинагш эс үйлдэнэ. Бусад бусдад хорлол үйлдэхийг үзэхдээ ч машид үл баясах, уурлах, атаархах, баширлах, мөчөөрхөх зэргүүд өчүүхэн төдий нэг төрөх ч хүч багатай, төд удалгүй арилах болой.

Муу заянд төрөхөд бэрх болох ба төрөвч түргэн гэтлэх, тэнд зовлон бага амсах, түүгээр шалтгаалан орчлонгоос машид уйдах ба тэдгээр амьтныг нигүүлсэх сэтгэл төрөх болой. Бодь сэтгэлийн буяны дүрснээ бүтээвээс огторгуйд ч үл багтах ба эд өлгөөр бурханыг тахихын нэг хувьд ч үл хүрнэ. *"Балжин айлтгасан судар"*-аас:

Бодь сэтгэлийн алив буян
Түүнийг хэрвээ дүрснээ байгуулваас
Огторгуйн орон бүхнийг дүүргэх бөгөөд
Түүнээс илүү үлэмж болох тэр
Ганга мөрний элсний тооны дайтай
Бурхадын орныг хүмүүс бээр

Их эрдэнээр бүгдийг дүүргээд
Ертөнцийн сэтгэлт түүнээ өргөснөөс
Алин алгаа хавсран үйлдээд
Бодь сэтгэлээр мөргөн
Тахисан энэ л үлэмж илүү хэмээжээ.

Жовужи богд бээр "Дорж дан (Бодигаяа) хэмээх газар эргэл мөргөл хийж явтал, "Яавал түргэн бурхан болох бол гэсэн нэгэн бээр, багавтар лагшин хөрөг бүтээх үү эсвэл, их томыг бүтээвэл түргэн бурхан болох болов уу гээд алинд суралцах вэ?" гэж асуухад, "бодь сэтгэлд суралцаарай" хэмээсэн гэдэг. Мөн Ганболи балгадын дээр огторгуйд суух хөгшин эмгэнээс нэгэн залуу бүсгүй асуухад дээрх хариултыг өгсөн тул бодь сэтгэлийг ихэд таалж байна гэж ярилцжээ.

Тэр мэт их хөлгөний увдис бүгдийн аньсыг хураасан, шид бүтээл бүгдийн их хүү сан, бага хөлгөнөөс их хөлгөнийг ялгах ном, бодисадва нарыг агуу явдалд дуудагч эрхэм шүтээн бол бодь сэтгэл гэдгийг мэдээд түүнийг бясалгах дуршил сэтгэлийг хүчтэн хатуу дээш арвитган талбиад цангасан хүн усны дуу сонсох адил үйлдээрэй. Олон галавт гайхамшигт эрхэм тааллаар машид нягтлан үзэх буюу зам мөрийг шинжлээд зөвхөн энэ л бурхан болохын дээд арга гэж бурхан, бодисадва нар болгоожээ. Тийн болохыг *"Бодичарияаватара"*-д:

Олон галавт машид таалан болгоож
Бурхад бээр тэр ямагтыг тустай хэмээн таалав хэмээжээ.

б) Тэр сэтгэлээ баттай аривижуулахын тулд зургаан удаа суралцахад хоёр:

(1) Ерөөхүйн сэтгэлийг үл орхих ба
(2) Арвижуулахуйд суралцах болой.

(1) Ерөөхүйн сэтгэлийг үл орхих: Бурхан, бодисадва, буяны садан нарыг гэрчид барьж тэдний мэлмийн өмнө гэтлээгүй амьтныг гэтэлгэнэ гэж тангараг тавьчихаад, амьтны тоо тоолшгүй олон, элдэв муу үйлийг үйлдэх ба, урт удаан хугацаатай олон галавт шамдах шаардлагатай гэх буюу, хоёр их буяны чуулган цаглашгүй их, үйлдэхүй еэ бэрх зүйлүүдийг сурах хэрэгтэй болох нь гэж үзээд шантрах шалтаг болгож, бодь сэтгэлийн үүргээ

орхивоос тус тус гэтэлгэгч санваарын уналаас ч илүү хүнд нүгэл болно. *"Хураангуй"*-гаас:

Хэдий гөлт тоотой галавт буяны арван мөрөөр
Замнасан ч өөрөө ялгуугсадын дайснаа дарсныг хүсвээс
Тэр цагт шагшаавадын гэм гарч, шагшаавадаа доройтуулваас
Бодь сэтгэлийн унал тэр нь түүнээс илүү хүнд унал болох

хэмээн бодисадва түүний шагшаавад цалхайрах бөгөөд сонсогч, өөрөө ялгуугсан хоёрын сэтгэлд үйлдэх боомтоос бодь сэтгэлийн санваар нь дээд мөн тул түүнийг доройтуулваас шагшаавад нь урагдах зүйн хэрэг. Харин түүнийг орхихгүй явбал хүслийн таван эдийг цээргүй эдэлсэн ч бодисадын нийт бусын санваар урагдахгүй болно. Түүнээс:

Хэдий бодисадва хүслийн таван эдийг эдлэвч
Бурхан ном хутагт хуврагт авралыг одуулах ба
Бурханыг бүтээсү хэмээн хамгийг болгоогчийг сэтгэлдээ үйлдвээс
Мэргэн болж шагшаавадын чинад оршихыг мэдээрэй хэмээжээ.

Тэр мэт ам авсан сэтгэлээ орхивоос муу заяанд өнө удаан тэнэхэд хүрнэ. *"Бодичарияватара"*-д:

Өчүүхэн багахан эгэл нэгийг
Өгнө гэж сэтгэлдээ бодсон хирнээ
Өгч чадаагүй өнөө хүн
Түүнээс болж бирдэд төрөхийг айлдсан тул

Ханьцашгүй их амгалан жаргалд
Зочин гэж сэтгэлийн мухраас урьчихаад
Хамаг амьтныг хуурч мэхэлвээс
Сайн заяанд одно гэж хаана байх вэ хэмээжээ.

Дээрхээс:

Харалган хүн хогон овоон дотроос
Их эрдэнэ хэрхэн олох тэр адил
Ямар их зол заяагаар
Бодь сэтгэл надад төрөв өө

хэмээсэн мэт "энэ адилыг олно гэдэг ямар их гайхамшигтай вэ" хэмээн

сэтгэж хэзээ ч түүнийгээ орхихгүй буюу, ганц агшинд ч орхихгүй хамгийн чухал гэж лавтай шийдэх болой.

(2) Арвижуулахуйд суралцах: Тийнхүү орхихгүй төдийгүй өдөр, шөнөд гурав гурвантаа ихэд шамдан арвижуулаарай. Түүнийг дээр номносон хураангуй, дэлгэрэнгүй зан үйлийн ёсоор бүтээнэ. Бүтээж чадваас чуулганы орныг тодруулан бодож, тахилыг өргөж асрахуй, нигүүлсэхүй зэргийг бясалган зургаан удаа бариарай. Түүний зан үйл нь:

Бурхан ном, чуулганы дээдэд
Бодийг хүртэл авралыг одуулму би
Миний өглөг тэргүүтэн үйлдсэн тэдгээрээр
Амьтны тухайд бурхан бүтэх болтугай

хэмээн гурав, гурван удаа болой.

в) Юуны туханд ч бодь сэтгэлийг амьтныг сэтгэлээр үл тэвчихэд суралцах: *"Мөрийн зул"* болон бодь сэтгэлийн ёсны суртгаалын үест эс дурдсан хэдий ч, *"Мөрийн зулын тайлбар"*-т: "Тэр мэт амьтныг даган барих ба үл орхих сэтгэлээр бодь сэтгэлийг тухайлж, түүний тус эрдэм, түүнийг төрүүлэх зан үйл, нийтэд арвижуулах, мартахгүйн тухайд сахих" хэмээхийн үест тоолсон буй.

Үндсэн таалалтай харшихгүй тул тэдгээрийг сурах болой. Сэтгэлээр тэвчих хэмжээний хувьд үл зохилдох зэрэг зарим шалтгаанд шүтэж, би хэзээ ч үүнийг үйлдэхгүй хэмээн санах мөн.

г) Бинавадын болон бэлгэ билгийн буяны чуулганыг хураахад суралцах нь: "Ерөөхүйн сэтгэлийг зан үйлээр аваад өдөр бүр бодь сэтгэлээ нэмэхийн үндэс болгож чухаг дээдийг тахих зэргээр буян хураахаар шамдана. Эдгээр нь дээдсийн зарлигаас бусад зүйлд үзэгдэхгүй буюу тусдаа байхгүй юм шиг. Гэвч хамгийн тустай болох нь харагдана.

2) Бусад төрөлд ч үл хагацахын үндэснээ суралцахад хоёр:

а) Доройтуулан үйлдэгч дөрвөн хар зүйлийг тэвчих

б) Үл доройтуулагч дөрвөн цагаан номд суралцах

а) Доройтуулан үйлдэгч дөрвөн хар зүйлийг тэвчих: *"Чухаг дээд давхарлиг судар"*-ын "Одсүрэнгийн бүлэг"-т: "бусад төрөл дээр бодь

сэтгэлээ умартах буюу илт гаргахгүй байх дөрвөн зүйл болон бурхан болох хүртэл орхилгүй, бодь сэтгэлээ умартахгүй илт байлгах дөрвөн ном төгөлдөр байхыг" айлдсан тэдгээр нь ерөөхүйн суртгаал болохыг өгүүлжээ.

Түүнээ дөрвөн хар зүйлээс:

"Орны эзэн ба ловон болоод багш ба өглөгийн орон зэргийг хуурах гэж хоёр хоёроор мэдээрэй. Орон гэдгийн хувьд хамба, ловон гэхээр ойлгомжтой. Багш гэдэг тус хүргэх хүн бөгөөд өглөгийн орон гэж тоонд багтаагүй ч эрдэм төгөлдөрүүд болой" хэмээн *"Одсүрэнгийн бүлгийн тайлбар"*-т айлджээ.

Тэдгээр орноо ямар үйл хийвэл хар зүйл болох вэ? гэхүл, мэдсээр байж тэдгээр орон бүгдийг хуурваас хар зүйл болно. Хуурахын хувьд, тэднээр өрөвдүүлэх гэж, гэмт буруугаа худал хэлж, *"толгой эргүүлэх"* гэж *"Тайлбар"*-т номносон. Мэхэмдэх санаагаар багш тэргүүтнийг хууран үйлдэх зэргүүд бүгд багтана. Гэхдээ худал хэлэлгүй залилан мэхлэхийг дараа номнох тул энэ үест худал хэлж толгой эргүүлэх нэгэн хэрэгтэй.

"Суртгаалын хураангуй"-аас: "Харын зүгийг тэвчвээс цагаан ном болно" гэж айлдсан тул түүний ерөндөг нь дөрвөн цагаан номын анхдугаар болой. "Багшдаа зөвшил бусад нэгийг айлтгачихаад, далдуур өөр нэгэн зөвшлийг үйлдчихээд буяны садан бээр сонсохоор ирнэ шүү гэх зэргээр бүдүүн зүрхтэй шавь *"багшийн толгойг эргүүлэх"* хэмээн айлджээ.

"Гэмгүй бусдыг гэмтэй" болгон үйлдэхэд хоёр буй. Орны хувьд буян үйлдэгч буюу гэмгүй нэгэн байх ёстой. Хэрхэн үйлдэх гэвэл, гэмшүүлэх сэдлээр гэмгүй орныг гэмтэй болгож ухааруулах. *"Тайлбар"*-аас: "Зөв явдалт, суртгаалаа зөв сахигч, нэгэн мөрийн нөхөд зэргийг башир залийн үгээр толгойг эргүүлэн мунхруулж үйлдэх явдал" гэжээ. Энэ хоёрт хууртсан, хууртаагүй болон гэмшсэн, гэмшээгүйн хувьд ялгаагүй хэмээсэн нь *"Тайлбар"*-аас айлдсантай нийлж байна. Гэхдээ *"Тайлбар"*-т: "Хойтхид ч толгойг нь эргүүлэх бий" хэмээсэн буй.

Их хөлгөнөө үнэхээр оршсон бодгальсыг *"сайшаан үл өгүүлэх"* зэрэг орны хувьд, заримууд зан үйлээр бодь сэтгэлийг барьсан нэгэн гэж тооцсон бол, заримууд бодь сэтгэл олсон хэдий ч эдүгээ төгөлдөр бус тэднийг ч нэгэн адилд үзэх бий.

Гэвч судартай үл таарна. *"Тайлбар"*-аас: "Бодисадва хэмээх төдийгээс илүү тодорхой гараагүй байна" гэжээ. Бусад тохиолдолд бодисадвын

санваар төгөлдөр болж, суртгаалд суралцаж их хөлгөнөө үнэнээр оршсон нэгэн болохыг номносон нь олонтаа үзэгдэх тул бодь сэтгэл төгөлдөр болсноор тооцох хэрэгтэй юм болов уу.

Хэрхэн үйлдэх вэ? хэмээвээс, сайшаан үл өгүүлэх болон уур хилэнгээр өдөөгдөн өгүүлэх зэргээр айлдсан нь *"Тайлбар"* лүгээ таарчээ. Аль ч орныг өгүүлэхэд, бодь сэтгэлтнээ юм уу, номыг чухалчлагч нарын, их хөлгөнөө сүсэглэх ба бүтээхийн хүслийг буцаахын тухайд муугаар өгүүлэх явдал гэж *"Тайлбар"*-т номносон ч, утгын ухаарал төрсөн бол болчихсонтой адил. Тэрхүү "сайшаах бус дуу" гэдэг нь муу авирт гэх мэтээр гэм бурууг ялгалгүй өгүүлэх болой. "Яруу бус дуу" нь "ариун бусыг эдлэх" гэх зэргээр тухайлан ялгаж өгүүлэх болой. "Өгүүлэх бус" нь "Ийм ийм байдлаар ариун бусыг үйлдэв" хэмээн сайтар ялгаж өгүүлэх ба шүлгээс бусад тэднийг түрүүчийн гурвын эцэст найруулахыг *"Тайлбар"*-аас номножээ. Эдгээр нь бидэнд өөрт гарахад тун ойрхон, бас их гэмтэй болохыг дээр товчхон өгүүлсэн.

Мөн *"бодисадваг басамжлах"* бодисадва нь басамжилсан тоотой галавт тэр бодисадва тамд орших аж. Бодисадваг басамжлахаас өөр бусад ямар ч үйлээр бодисадва муу заяанд унахгүй болохыг *"Машид амарлингуйг нягтлагч рид хувилгааны судар"*-аас айлджээ. *"Хураангуй"*-аас:

Эш бошгыг эс олсон бодисадва алин бээр
Эш бошгыг олсноо уурсах сэтгэлээр тэмцэл туурвиваас
Наанадаж гэмт сэтгэлийн агшины тоо хэдүй буй
Төдий чинээ тоот галавт сууринаас хөө хуягийг өмсөх хэрэгтэй

хэмээн уурын сэтгэл хичнээн төрөх төдий чинээ галавт, сууринаас (эхнээс) мөрд зорчих хэрэгтэй болохыг айлдсан ба бодь хутгаас машид холдох учрыг өгүүлжээ. Тиймд хэзээ ямагт уурыг хорих ба гарсан ч тэр даруй наминчлан боохоод шамдах хэрэгтэй. Түүнээс:

Энэхүү сэтгэл сайн бус гэдгийг дурдан санах
Тус тус наминчилж хожим хорьж үйлдэх ба
Түүнээ үл баясаж энэ л бурханы номд суралцсу хэмээжээ.

Уур хилэнд чөлөө өгвөл, урьд байсан асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэлийн чадал хомсдож, өнө удаан бясалгавч урьдах нь үгүй болж, шинээр төрөхөд

бэрхтэй болсноор бодь сэтгэлийн язгуур ч тасрахад хүрнэ. Харшлах шалтгаан болох уурыг хорьж, дээр номносон дагуу бясалгаваас дээшлэн дээшилж арвижсаар хэмжээлшгүй болно. *"Тийн тайлбар"*-аас:

Үл зохилдох зүгийн хорлол үгүй аваас
Тэр сэтгэл өөрийн мөн чанарт болох хэмээсэн ба,

Алин өмнө нь язгуур зохилдох
Хөрөнгөнөөс арвижих ямагт болсон
Энэрэхүй тэргүүтэн тэдгээр ухааныг
Дадуулж бясалгаваас түүнээ л орших хэмээжээ.

"Башир болон заль мэх" бол бусадтай дотносох, сайхан сэтгэл бус. Алин бусад амьтнууд орон нь болно. Үйлдэл нь баширлах, заль хэрэглэх явдал. Үлэмж санааны хувьд өөрийн санаагаар болохыг *"Тайлбар"*-аас номносон буй. Залилах мэхлэх зэрэгт дэнс жинлүүрээр залилах буюу, "Ежүн хаан бээр, Рагмаад өгөх байснаа, цаагуур Додлүнд өгчихөөд, хожим Рагмаад өгсөн минь юун сайн болов" гэж хэлэхтэй адил хэмээн айлджээ.

"Хураангуй"-гаас: "Тэр хоёулаа олз хүндлэлд шунахын эрхээр төрсөн буюу. Тачаал, мунхагийн аймагт багтахын хувьд адил. Заль гэдэг нь эрдэмгүй байтал эрдэмтэй юм шиг байх, башир нь өөрийн гэмийг халхлах байдалт" гэж айлдсан буй. "Халхлах" гэдэг өөрийн гэмээ аргалж ил гаргахгүй байх үйлдэл.

б) Үл доройтуулагч дөрвөн цагаан номонд суралцах: *"Дөрвөн цагаан ном"*-оос: Эхний цагаан номын орон нь амьтан болой. Үйлийн хувьд нь амь нас буюу инээдэм наадмын төдийд ч, мэдсээр байж тэдэнд худал хэлэхийг тэвчинэ. Тийн үйлдвээс өөрийн багш орны эзэн тэргүүтэн ялгамжаатнаа худал хэлж толгойг эргүүлэх явдал гарахгүй.

Хоёрдугаар цагаан номын орон болвоос хамаг амьтан. Үйлийн хувьд башир зальгүйгээр үлэмж санаагаар тэдэнд хандах бөгөөд шулуун сэтгэлээр орших болой. Энэ нь дөтгөөр харын ерөндөг болно.

Гутгаар цагаан номын орон нь хамаг бодисадва болой. Үйл нь бурхан адилд үзэх хуран мэдлийг үүсгэж, тэдгээрийн утганд таарах сайшаалыг дөрвөн зүгт өгүүлэх болой. Бид буян адил бага сага үйлдсэн боловч, арвижих шинж үгүй, барагдах шинж олонтаа гарах нь бодисадва нөхөртөө уурлах, басамжлах ба шархыг гаргасан зэргээр буянаа барсан хэрэг. Тиймээс энэ болоод бодисадваад шарх гаргах хоёрыг дийлвээс

"Суртгаалын хураангуй"-гаас: "Бодгальд шүтсэн хорлол гэсэн бүгд үл тарах" гэж айлджээ.

"Бодисадва хаана оршихыг мэдэхгүй тул" хэмээн "Одсүрэн айлдсан" ёсоор хамаг амьтныг бурхан хэмээх хуран мэдлийг үүсгэж, ариун явдлын эрхээр үйлдэх мөн.

Эрдмийг өгүүлэхдээ ч, сонсогч буй үед буулгах бөгөөд дөрвөн зүгт одож өгүүлээгүй ч гэм болохгүй. Энэ нь гутгаар хар номын ерөндөг болой.

Дөтгөөр цагаан номын орон нь өөрийгөө боловсруулах амьтан болой. Үйлийн хувьд ойр зуурын хөлгийг үл хүсэмжлэн туулсан бодь хутгийг бариулахаар орох болой. Чингэхдээ өөрийн зүгээс шавь түүнтэй учрах ёстой ч, тэр шавьд тэр санаа төрөөгүй аваас гэмгүй байвч, бүтээж чадахгүйд хүрнэ. Үүгээр хоёрдугаар хар номыг тэвчинэ.

Амгалан бүгдийн туйлд бусдыг хүргэе гэх хүсэл байваас, бусдад сэтгэл таагүй, сэтгэлд гэмшил төрүүлэх учир таагүй сэтгэл үүсгэх бэлтгэлийг бүтээх хэрэггүй. *"Сэнгийн айлтггасан судар"*-аас:

Төрөл тутамд бодь сэтгэл түүнийг
Зүүдэндээ ч санаж орхихгүй байхыг
Хэвтээгүй үест ч хэрхэхийг
Хэлээд юун болох зарлиг болруун

Хот тосгон балгад буюу
Алин хөвгүүд орших оронд ч
Бодь хутагт ямагтад хичээсүгэй
Тиймд сэтгэлээ орхиж болохгүй хэмээн айлджээ.

Мөн омгоо дарах, атаа жөтөө, хармаа тэвчих, бусдын сайн сайхныг хараад сэтгэл баясах дөрөв лүгээ төгс болоод ерөөлийг эс орхихыг *"Жамбал шингод"*-оос айлдсан. *"Чухаг дээдийн үүлэн судар"*-т: "Хамаг явдал мөр бүхнээ бодь сэтгэлийн явдал болоод аливаа буян үйлдэхийн өмнө бодь сэтгэлийг талбиваас бусад төрөлд ч их эрдмийн сэтгэл лүгээ үл хагацана гэдгийг янагуухи ба үнэмлэхүйгээр олонтаа хүмүүс шинжлэх" тэргүүтнээр тодорхой үзүүлжээ.

в. Доройтуулбаас жич засах ёс

Дөрвөн хар ном болон амьтныг ухаанаар тэвчихтэй тав буюу.

Бурханыг бүтээж чадахгүй гээд сэтгэлээ орхих зургаа буй. Тунгийн хэмжээнээс хэтэрч ерөөхүй бодь сэтгэлээ орхих, тунгийн хугацаан дотор гэм гарснаар доройтохын үндэс болох, зургаан удаа авах ба хоёр чуулганаа суралцах явдлыг доройтуулах буюу доройтох төдий шалтгаан гарах нь ч орхих үндэс болох тул ерөөхүйн бодь сэтгэлийн зан үйлээ давтаж үйлдэнэ.

Доройтох шалтаг төдий дээр зан үйлийг давтах хэрэггүй, наминчилгаагаар болно гэж олонтаа ярьдаг. Гэвч энэ нь, би бурхан бүтээж чадахгүй нь гээд бодь сэтгэлээ орхиж, тэр даруйд тунгийн хэмжээгээ барих, хянах зэргийг хэрэггүй гэх үзэхэд хүргэх тул ерөөс таарахгүй.

Дөрвөн хар нь энэ насанд бодь сэтгэлээ орхихын шалтгаан бус ч, бусад төрөлд бодь сэтгэлийг төрүүлэхгүйн шалтгаан болох тул энэ наснаа хорих хэрэгтэй. *"Мөрийн зул"*-аас:

Энэ нь бусад төрөлд ч далд утгат тул
Ийн хэмээн номносон суртгаалыг огоот сахь

хэмээсний "ийн хэмээн номносон" гэдэг нь Одсүрэнгийн айлтгасанаар ийн хэмээн номножээ. Тэрхүү судрын утга энэ мөн бөгөөд "Одсүрэн! Бодисадва дөрвөн ном төгөлдөр бөгөөс төрөл тутамд, төрсөн даруйд бодь сэтгэл илт болох бөгөөд бодийг зүрхэн хүртэл завсаргүйгээр үл мартах болюу" хэмээн дөрвөн цагаан номын үест тодорхой айлдсан тул дөрвөн харын үест урд, хойд насны ялгаа тодорхой гараагүй ч сүүлийн утгаар мэдээрэй. Гэвч энэ наснаа хар номыг шүтвээс бодь сэтгэл өчүүхэн болж одно шүү.

Тэр мэт бус бөгөөс, бодь сэтгэлийн санваар төгөлдөр бээр, инээдэм наадмын тухайд ч өчүүхэн төдий худал хэлэх, амьтныг өчүүхэн төдий залилж мэхлэх, уурлан бодисадва хүнийг муулах, бусдын буяны язгуурыг үйлдэхэд өчүүхэн төдий гэм гаргах, гэмгүйгээр тасалгааны хэмжээг хэтрүүлэн бодисадвын санваарыг орхиулах, зэргээр явбаас ерөөхүй бодь сэтгэлийг алдуулж, санваараа орхиход хүрнэ.

Ерөөх сэтгэлээ орхивоос санвараа алдана гэж *"Бодийн газар"* болон *"Суртгаалын хураангуй"* хоёулангаас айлдсан буй. Чингэж үзвэл, тэдгээр нь язгуурын уналд тооцогдох хэрэгтэй болно. Гэтэл чингэж хаана ч номноогүй тул таарахгүй байна.

Бас тунгийн хэмжээг тооцох талаар *"Ниवархорын айлтгасан судар"*-т түшин үзвээс, тэр нь судрын үг биш гэдгийг *"Шагшаавадын булгийн тийн*

номлол"-оос дэлгэрэнгүйеэ би номносон тул энд номносонгүй.

Амьтныг ухаанаар тэвчих гэдэг нийт амьтныг бодоод, ийм их амьтны тусыг би үйлдэж чадахгүй нь гээд ухаанаар орхих буюу ерөөхүй сэтгэлээ орхих явдал гэдэг нь тодорхой. Тодорхой хэмжээний амьтныг бодож, тэдний тусыг хэзээ ч үйлдэхгүй хэмээх сэтгэл эгүүсгэвээс, нэг нь эвдэрвэл нөгөө цугласан хэсэг нь эвдрэхтэй адилаар, хамаг амьтны тухайд бодь сэтгэл төрүүлэхээс айхад хүргэнэ. Чингэлгүй хоёрдугаар, гутгаар, дөтгөөр зэрэг олон амьтныг орхилоо гэхэд үлдсэн бусдын тусад бодь сэтгэл төрүүлэхдээ ч, бодь сэтгэлээ төгс төгөлдөр төрүүлэх учиртай.

Бодь сэтгэлийн энэ суртгаалын талаар *"Мөрийн зулын тайлбар"*-аас айлдахдаа: "Индрабуди хаан, Нагаржунай, Асанга, Баву, Шантидэва, Зандрагоми, Шивацо зэрэг мэргэдийн ёстой тус тус байгаа" гэжээ. "Заримууд нь анхлан бодь сэтгэлийг төрүүлэх ба явдалд орох хоёрын суртгаалыг аль байгаагаар нь болой" хэмээжээ. Зарим нь судраас айлдсан бүгд сахихуй мөн гэжээ. Зарим нь чуулганы мөрийн суртгаал юу буй хэмээн таалжээ. Зарим нэг нь энэ, энэ мэтчилэн үл таалжээ. Заримууд нь авралыг одуулах суртгаалын дээр сэтгэлээ үл мартах ба мартах найман номыг сахихыг нэмжээ. Тэдгээр багш нарын ёсыг сударт номносон тул, өөр өөрийн багш нарын айлдсан тэр ёсоор барихыг миний багш айлдсан хэмээн номносон ба, энэ бүгдийг ч судрын утга мөн" гэх үзэгдэнэ.

Ер Жову гэгээн бээр, гэвш Домбовагаас дамжсан буяны их садан нарын тайлбарыг энд тайлбарлаагүй бөгөөд харин (дуун хөрвүүлэгч) Нагцоо лозова -гаас дамжсан номыг тайлбарласан байна. Тиймээс Нагцоогийн нууц ном гэж үздэг. Гэхдээ дээрх номуудад урьд алдаршсанаар Бүранд нэгэн хураангуй тайлбар зохиогоод, Самаяад заларч ахуйд Лозова нэмэлт айлтгаl дэлгэрэнгүй хийсэн тул, Жову гэгээн хураангуй тайлбар нэгийг зохиосон байна.

Зөвшин хэлэлцэхдээ суурь болгож барьсан олон номлолыг нэмэх зохистой. Илт эндүүрэн зарим ганц нэгийг барих үзэгдэх бөгөөд гол номлолд утга учрыг сайтар багтаасан нь олонтаа үзэгдэх учир би бээр, бусад үед ч эндүүрэлгүй бусдыг *"Бодь мөрийн зэрэг"*-тээ татан номнов. Дээр номносон эдгээр суртгаалын хувьд сэтгэлд баттай үл үзэгдэх бөгөөд, "сэтгэл эгүүсгэнэ гэдгийг орхихуйн сэтгэлийн суртгаалаар үйлдвээс, аврал одуулах суртгаалын дээр хар, цагаан найман номноо орох, буцах төдийхнээр хязгаарлаж болохгүй учир таарахгүй байна. Ерөөхүй сэтгэлийг

дангаар үйлдвээс, сударт айлдсан түүний суртгаал бүхэнд болон явдалд орохоос өмнөх суртгаалд суралцах хэрэггүй болно. Эс бөгөөс боомтлохын суртгаалтай ялгалгүй болно. Дээр номносон хоёр суртгаалаас бусад суртгаал нь *"Мөрийн зул"* болон "бодь сэтгэлийн зан үйл"-ийн дагуу болно.

"Долоон номын судар"-т айлдсан "Суралцахыг айлдсан" бол "илт мэдлийг түргэнээ хүсэх" хэмээсэн учир, бодь сэтгэлийн тухайд айлдсан суртгаал биш гээд бичсэнгүй.

Тиймээс миний ёсоор бол, ерөөхүй бодь сэтгэлийг үл орхих ба амьтныг ухаанаар эс орхих зэргээс бусад суртгаалтай харшлавч, бодисадвын санваар төгөлдөр бус байх хүртэл бодисадвын эрхэнд болсон унал болохгүй. Гэхдээ завсарт буянд тангарагласан суртгаалтай харшилж, гэмт явдалд урвах тул дөрвөн хүчээр наминчлаарай. Бодисадвын санваарыг авснаас хойш бол, санваарын суртгаалтай харшлах унал гарах учраас "Уналын жич засал"-ыг хэрхэн айлдсан мэтээр үйлдэх зохистой. Орохуй сэтгэлийн суртгаалд дотор хураагдахаас бус түүнээс бусдад багтахгүй нь. Гэвч зургаан удаа бодь сэтгэл эгүүсгэх нь ерөөхүй сэтгэлийн нийт бусын суртгаал болно.

В. Бодь сэтгэл эгүүсгээд явдалд суралцах ёсноо гурав:

1. Бодь сэтгэл төрүүлчихээд суртгаалд суралцах хэрэгтэйн учир шалтгаан
2. Нижгээд нижгээд арга билигт суралцсанаар бурхан үл болохыг өзүүлэх
3. Суртгаалд суралцахын эрэмбэ зэргийг номнох

1. Бодь сэтгэл төрүүлчихээд суртгаалд суралцах хэрэгтэйн учир шалтгаан:

Тэр мэт ерөөхүйн бодь сэтгэлийг олчихоод, өглөг тэргүүтний суртгаалд эс суралцвал, дээр дурдсан *"Майдарын намтарын эш"*-д гарсан мэтээр тус эрдэм ихтэй боловч, бодисадвын суртгаалын шимийг үйлдээгүй болохоор бурхан болохгүй тул суртгаалд суралцааарй.

"Гаягори"-гаас айлдахдаа: "Бодь хутаг гэдэг бүтээлийг шим болгон үйлдэх их бодисадва нарын хэрэг мөн. Бүтээлийн шимийг буруугаар баригч нарынх бус" хэмээжээ. *"Бясалгалын хаан судар"*-т ч: "Тиймээс бүтээлийг шимд үйлдээрэй. Юуны тухайд хэмээвээс, залуудаа бүтээлийн шимийг үйлдвээс ханьцашгүй үнэхээр туулсан бодь хутгийг олоход бэрх бус бөлгөө" хэмээжээ. Бүтээл гэдэг бурхан бүтээхийн арга бодисадын суртгаалд суралцах явдал мөн.

"Бясалгалын эхний зэрэг"-ээс ч: "Тийнхүү (бодь) сэтгэл төрсөн бодисадва нь өөрийгөө боловсруулахгүй бол, бусдыг боловсруулж чадахгүйг мэдээд, өөрөө өглөг тэргүүтнийг бүтээж сайтар хичээх буюу. Бүтээлгүйгээр бодь хутгийг олохгүй" хэмэсэн болно. *"Тийн тайлбар"*-аас:

Нигүүлсэлт бээр, зовлонг дарахын тулд
Арга зэрэгт илт (бэлтгэн) найруулж зохио
Аргаас гарсан түүний шалтгаан далд учир
Түүнийг номлоход бэрхтэй мөн хэмээн айлджээ.

Бусдыг хайрлах, их нигүүлсэхүй байваас, тэдний зовлонг арилгаж чадах болно. Түүнийг арилгахад зовлонгоос хагацаасай хэмээх сайхан сэтгэлээр хязгаарлахгүй, түүнийг бүтээх арганаа орох хэрэгтэй. Урьдаар тэр аргаа мэдэхгүй бол бусдыг гэтэлгэж чадахгүй. Тиймийн учир бусдын

тусыг бүтээхийг хүсвээс л, эхлээд өөрийгөө боловсруулах хэрэгтэй. Тиймд бүтээлийг шимд үйлдэх учиртай гэж айлджээ. Бүтээхдээ ч тангараг санваар авч, түүний суртгаалд суралцах ёстойг айлдсан тул бүтээлийн шимд үйлдэх газраа эндүүрэхгүй байх нь их чухал ажээ.

2. Нижгээд нижгээд арга билигт суралцсанаар бурхан болохгүйг үзүүлэх:

Тийнхүү бурхан болохыг хүсээд зогсохгүй, бурхан болох арганаа орох арга тэр нь эндүүрэггүй байх шаардлагатай. Эндүүрэгтэй мөрд хичнээн шамдавч, үр нь үл гарах буюу "сүү саах гээд эвэр шувтрахтай адил" гэлээ. Эндүүрэггүй боловч хувь эс бүрдвээс, үр үл гарах буюу. Хөрөнгө, ус, хөрс, шороо аль нэг нь эс бүрдвээс ногоо ургахгүйтэй адил. Тиймд *"Бясалгалын дунд зэрэг"*-ээс: "Шалтгааныг эндүүрвэл, өнө удаан хичээн шамдавч, хүссэн үр дүн гарахгүй нь эврээс сүү саахтай адил болой. Бүх шалтгааныг эс бүрдүүлвээс үр гарахгүй бөгөөд хөрөнгө тэргүүтний аль нэг нь дутваас ногоо тарианы үр жимс гарахгүй мөн.

Тиймийн учир үрийг хүсвээс эндүүрэггүй шалтгаан нөхцөл бүгдийг шүтэх хэрэгтэй" хэмээжээ. Тэгвэл шалтгаан нөхцөл бүрдсэн, эндүүрэггүй гэж юуг хэлэх вэ? хэмээвээс *"Намнан онжан"*-д: "Нууцын эзэн! Хамгийг болгоогчийн бэлгэ билиг тэр нь нигүүлсэхүйн язгуураас төрөв. Бодь сэтгэлийн үндэснээс төрөв. Аргаар эцэс туйлд хүрсэн мөн" хэмээжээ. Тэрхүү нигүүлсэхүй сэтгэлийг номносон билээ. Бодь сэтгэлд янагуухи ба үнэмлэхүй бодь сэтгэл хоёр буй. Арга болвоос төгс төгөлдөр өглөг тэргүүтэн болохыг их тэрэгчин Камалашила айлджээ.

Энэ мэтийн зам мөрийг чанх буруугаар ухсан Жанаг Хуушаан зэрэг зарим нэгэн бээр "Атгаг мөнөөс хойш, муу атгаг ч бай, сайн атгаг ч бай орчлонгийн хүлээс тул түүний үрээр орчлонгоос гэтэлж чадахгүй. Алтан аргамж болон дээсэн аргамжаар хүлүүлэх ба хар, цагаан үүл хоёулаа огторгуйг халхлах, хар, цагаан нохой алинд ч хазуулсан адил зовлон гарна шүү. Тиймд юу ч бодохгүй суух нь бурхан болох мөр мөн. Өглөг, ёс суртахуун зэргийг тэр мэтийн магад утгыг бясалгаж чадахгүй тэнэг хүмүүст айлдсан учир, түүний утгыг олохоор хуврагийн явдлаар явагчид нь хаан эгэл ардын газар буух юм уу, үхрээ уначихаад үхрийн мөрийг мөшгөхтэй адил" гэж хэлдэг.

Тэгээд Хуушаан юу ч бодохгүйгээ магтан сайшааж наян судраас иш

татжээ. Тэрээр чингэж аргын хувь бүгд бурхан болохын мөр бус хэмээн, янагуухийг их доромжилж, ялгуугсадын номын зүрхэн "би-үгүй" үзэл буюу хоосон чанарыг тус тус онох билгээр шинжлэх зэрэгт хориг тавьснаар үнэмлэхүйн ёсыг өнөд таягджээ.

Хэдий ялгаатай боловч, амарлих орны (сэтгэлийн) зүг төдийд хураагдах сэтгэл төдий нэгнийг мөрийн дээд гэж барих буруу үзлийн адаг болсон энэ мэтийг их бодисадва Камалашила бээр хиргүй эш, ухааны чуулганаар сайтар хориглож, бурхад баясах сайн мөрийг дэлгэрүүлэн зохиосон буй.

Гэвч дээдийн номын (наран) шингэхэд маш ойртсон, мөрийн аньсыг бүрэн төгс багтаасан магад утгыг хиргүй эш, ухаанаар үнэхээр зөв ухаарсан мэргэд дээдэс барагдсан, амьтны буян машид хомосдсон, номд сүжиглэх боловч ухааны чадал мөхөсдсөн зэрэг олон байгаа тул, одоо ч зарим нэгэн сахих, боомтлох тэргүүтний явдал мөрийг басамжилж, мөрийг бясалгахын үест тэдгээрийг орхих зэргээр Хуушаан шиг авирлах үзэгдэнэ. Зарим нь, аргын хувийг дорд үзэхээс өөр зүйлгүй Хуушааны үзэл онолд ухаарахыг сайн гэх, бас дээр тус тус онох билгийг орхиж "юуг ч үл бодох" хэмээх Хуушааны бодлыг сайнд тооцох ч харагдана. Тиймэрхүү зам мөрүүдэд хоосон чанарыг бясалгалын орон зүг юу ч үл харагдана.

Хэрвээ хоосон чанарын бясалгал мөн гээд бодовч, зөвхөн хоосон чанарын утгыг жинхэнэ зөвөөр олж, бясалгах ёсоо эндүүрэггүй мэдсэн бясалгалын эрдэм онолт мэргэд л хоосон чанарыг бясалгах билээ. Гэтэл явдал мөрийн зүгийн янагуухи сэтгэлийг бясалгах хэрэггүй хэмээж, тэдгээрийг гол болгож олон талаас бясалгах шаардлагагүй гэж өгүүлэгчид нь эрхэм зарлиг бүгдтэй харшилсан учир шалтгааны мөрөөс хэтэрсэн ямагтад үзэгдэнэ.

Их хөлгөний бүтээх орон бол "үл орших нирваан" билээ. "Сансарт (самсара) үл орших" гэдэг бол хоосон чанарыг оносон билиг ба үнэмлэхүйд шүтсэн мөрийн зэрэг буюу, гүн гүнзгий мөр хэмээх бэлгэ билгийн чуулган, билгийн хувь хэмээгдэх зэргээс бүтэх мөн. "Амарлингүйн нирваанд үл орших" гэдэг бол янагуухи ухааны билиг, янагуухийн үнэнээ шүтсэн мөрийн зэрэг буюу агуу их мөр, бинавадын буяны чуулган, аргын хувь зэргээр бүтэх мөн. Тэр талаар *"Санаанд багташгүй судар"*-т: "Бэлгэ билгийн чуулганаар нисваанис бүгдийг тэвчиж үйлдсэн мөн. Бинавадын чуулган нь амьтан бүхэн шадар амьдруулах мөн. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн

тэр мэт тул, Бодисадва, их бодисадва нар бинавадын болон билиг билгүүний чуулганаа хичээж үйлдэх болой." хэмээжээ.

"Хутагт огторгуйн хүү сан"-гаас: "Билгийн ухаантай учраас хамаг нисваанисыг төгс орхих болой. Аргын сэтгэлтэй учраас амьтан бүхнийг огоот үл хаях болой" хэмээжээ. *"Хутагт тааллын тайлбар"*-аас: "Амьтны тусад ер үл зүглэх ба, илт хуран үйлдсэн бүхнээ ер зүглэхгүй байхыг ханьцашгүй туулсан хутаг гэж би заагаагүй болой" хэмээжээ. *"Димэддагвын үзүүлсэн судар"*-т: "Бодисадва нарын хүлээс юу вэ? Гэтлэхүй хутаг (нирваан) юу вэ? хэмээсэнд, Арга үгүйгээр, орчлонд амьтныг огоот барина гэдэг бодисадвын хүлээс буюу. Аргаар орчлонгийн амьтнаа одох нь нирваан болой. Билиг үгүйгээр, орчлонд амьтны огоот барих нь бодисадвын хүлээс болой. Билгээр орчлонгийн амьтнаа одох нь нирваан болой. Аргаар үл эзлэгдсэн билиг нь, хүлээс болой. Аргаар эзлэгдсэн билиг нь нирваан болой. Билгээр үл эзлэгдсэн арга нь хүлээс болой. Билгээр эзлэгдсэн арга нь нирваан болой" хэмээн ихэд тодорхой айлдсан буй.

Тиймд үр болсон бурханы хутгийг нэгэнт хүсвээс, мөрийн үест арга билиг хоёуланг шүтэх хэрэгтэй бөгөөд хос бусаар бол бүтэхгүй мөн. *"Гаягори"*-д: "Бодисадва нарын мөрийг товчлон хураавааас хоёр буюу. Хоёр алин хэмээвээс, энэ мэт буюу. Арга болоод билиг болой" хэмээсэн ба *"Балчогдамбу"*-гаас:

Билгийн чинад хүрсэн нь эх бөлгөө
Арганаа мэргэн нь эцэг бөлгөө

хэмээсэн *"Одсүрэн айлтгасан"*-д: "Одсүрэн! Энэ мэт буюу. Үлгэрлэвээс, түшмэдээр эзлэгдсэн хаад хэрэгтэй бүхнээ гүйцээхийн адил, бодисадва нар билиг, мэргэн аргаар огоот эзлэгдэж байж гэмээ нь бурханы зохиол бүгдийг үйлдэх болой" хэмээн айлджээ.

Тиймд өглөг тэргүүтэн аргын хувь бүгд бүрдсэн, намба байдал төгөлдөр дээд хоосон чанарыг бясалгах мөн. Хоосон чанарыг дангаар нь гэвэл их хөлгөний зам мөрийн хаана ч хүрэхгүй.

"Оройн их эрдэнийн судар"-аас: "Тэрээр асрахуйн хөө хуягийг өмсөөд их нигүүлсэхүйн орноо оршиж, хамаг бүгдийн дээд төгс хоосон чанарыг илт бүтээснээр самадийг бүтээнэ. Тэрхүү намба байдал төгс дээд хоосон чанар юун хэмээвээс, алин өглөг лүгээ үл хагацах ба шагшаавад лугаа үл хагацах, тэсвэр лүгээ үл хагацах, хичээнгүй лүгээ үл хагацах, самади лүгээ

үл хагацах, билиг лүгээ үл хагацах, арга лугаа үл хагацах тэр" хэмээн дэлгэрэнгүйгээр зарлигласан түүний утгыг *"Дээд дамжлага"*-аас:

Тэдгээрийг бичиж үйлдэх алин мөн
Өглөг, шагшаавад, тэсвэр зэргийн
Намба байдал бүгд төгс дээд болсноор
Хоосон чанарыг дүрс гэж өгүүлэх

хэмээн заримууд толгой зурж мэдэхээс бусдыг мэдэхгүй, заримууд гар зурж мэдэхээс бусдыг мэдэхгүй зэргээр олон зураач цуглаж хааны хөргийг зурахад нэг л зураач бүрдэхгүй бол, төгс төгөлдөр болохгүйгээр үлгэрлэж, "хааны дүр нь хоосон чанар, зураач нь өглөг тэргүүтэнтэй адил" хэмээн айлдсан ба, өглөг тэргүүтний арга эс бүрдвээс толгой нь хавчгар, хөл нь хомгор зэргийн дүрстэй адил болно.

Бас хоосон төдий нь бясалгалын үндэс гээд бусдыг бясалгах хэрэггүй гэж өгүүлэхийг Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бээр урьд нь авч хориглосон билээ. Тийм байтал, бодисадвын цагт олон галавт өглөг өгсөн, шагшаавад сахих зэргүүдийг магад утгыг ухаараагүй, цалхай ухаан хэмээсэн байна. *"Намбар тагва дүйва"*-д: "Жамба аа! Ийнхүү бодисадва нар зургаан барамидыг үнэхээр бүтээх нь, туулсан хутгийн тухайд байтал, тэнэг хүмүүс, бодисадва нарыг зөвхөн билиг барамидад суралцахаас, бусад барамидад юунд суралцах хэмээн өгүүлж, бусад барамидаас залхаах сэтгэлийг барина. Мапамба аа, Үүнийг юу гэж санана вэ? Кашийн хаан болсон тэрээр, тагтааны тухайд өөрийн махаа харцаганд өгсөн тэр ухаан чинь цалхайрсан юмуу гэж Жамба бээр айлтгав. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн, Тэр тийм биш билээ. Бурхан зарлиг болруун, Жамба аа! Би бодисадвын явдлаар явж зургаан барамид төгөлдөр буяны язгуур алив бүхнийг хураасан буяны язгуур тэдгээр минь намайг хорлох болох нь уу хэмээсэнд, Жамба айлтгаруун, Ялж төгөлдөр нөгчигсөн, Тэр тийм биш ээ. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бээр зарлиг болруун, Мапамба, Та ч гэсэн, жаран галавт өглөг барамидыг үнэхээр бүтээв. Жаран галавт шагшаавадын барамид, жаран галавт тэсэхүйн барамид, жаран галавт хичээхүйн барамид, жаран галавт самади барамид, жаран галавт билиг барамидыг үнэхээр бүтээж байхад, түүнийг тэнэг хүмүүн бээр дан ганц ёсоор бодь хутагт хүрэх гэх буюу энэ мэт хоосон чанарын ёсоор болчихно хэмээн ийн хэлэх нь тэдний явдал ерөөс ариусаагүй хэрэг ээ" хэмээжээ.

Тиймээс, хоосон чанарыг олсон аваас аргын хувьд ихэд шамдаж бясалгах хэрэггүй гэж өгүүлэх нь, өөрийн багшийн урьдын тэр сайн төрлийг, жинхэнэ утгыг ухааргүй цаг байжээ гэж басамжилсан хэрэг болно. Бүр цаашлаад, өглөг тэргүүтний явдал мөрийг олон үүднээс бүтээвэл, хоосон чанарын онол батгүй болох учир (харин баттай) байлгахын тулд үүгээр болно хэмээх их буруу үзэлд хүрнэ.

Тэр мэт үнэхээр мөн бөгөөс, үнэмлэхүй үнэнийг илт оносон үл атгаглахын билиг билгүүний их газарт багтсан бодисадва нар болон ялангуяа үл атгаглах билиг билгүүнээ эрх олсон наймдугаар газрын бодисадва нарт ч явдал мөр хэрэггүй болоход хүрэх учраас чингэх нь зохисгүй болно.

"Арван газар тус бүрт өглөг тэргүүтнээр голлосон нижгээд нижгээд байх мөн тул, үлдсэн бусдад эдлэхгүй байна гэж байхгүй хэмээн "Арван газар"-аас айлдсан нь зургаа зургаан барамид тус бүрт буюу арван барамид тус бүрт туурвихыг айлджээ. Тэдгээрийн утгыг Майдар, Нагаржунай, Асанга зэрэг гэгээчүүд тийнхүү тайлсан тул өөрөөр тайлбарлаж болохгүй билээ.

Ялангуяа наймдугаар газрын үест буюу, нисваанис бүгдээ барж цацрал бүгд амарлих үнэмлэхүйд оршихын цагт ч, бурхад ч хоосон чанарыг олсон энэ төдийхнээр бурхан болж үл чадах бөгөөд Сонсоод сонсогч, Өөрөө ялгуугсад бээр тийн үл атгаглах үүнийг олох болой.

"Бидний цаглашгүй лагшин, билгэ билиг, орон тэргүүтэн эдгээрийг үзэгтүн, бидний хүч тэргүүтэн танд байхгүй тул хичээлийг туурвисугай. Амьтан эс амарлиж, элдэв нисваанисаар хямралдахыг санагтун. Энэхүү тэсвэрээ ч бүү орхигтун" хэмээх зэргээр шаардуулж, бодисадвын явдалд суралцах хэрэгтэй гэж номноод байхад өрөөсгөл ганц нэг самади дияанд суучихснаар гэвэл, мэргэдийн инээдэм наадмын орон болно.

Ийн хэмээн *"Арван газар"*-аас, "Ялгуугсаны хөвгүүдийн үл хөдлөх газарт оршсон бодисадва нь урьдын ерөөлийн хүчийг эгүүсгэх, номын үүдний үргэлжлэлд оршсон түүнээ, бурхан ялж төгөлдөр нөгчигсөд, түүнчлэн залрагсадыг билгэ билгийг чухалчлан бүтээхийг захина. Ийн хэмээн түүнийг зарлиг болвой. Язгуурын хөвгүүн ээ, Сайн болой, сайн болой.

Бурханы ном бүгдийг даган онох энэ үед үнэмлэхүй тэсвэр хэрэгтэй. Тийн бөгөөтөл чамд бидний арван хүч болон үл айх тэргүүтэн хотол чуулсан бурханы ном тэдгээр байхгүй байна.

Хотол чуулсан бурханы ном тэднийг төгс эрэлцэх хичээлийг туурвигтун. Энэхүү тэсвэрийн үүдийг бүү орхигтун. Язгуурын хөвгүүн ээ, Та нар хэдийгээр амарлингуй тийн тонилохуй хутаг нирвааныг олсон боловч, элдэв нисваанисаар үл амарлих, элдэв хотол гарсан шатгаанаар алмайрч алгасрах эгэл бэртэгчин эдгээрийг болгоож санахтун. Мөн Язгуурын хөвгүүн ээ! Урдын ерөөл ба амьтны тусыг бүтээх буюу, санаанд багташгүй бэлгэ билгийн үүдийг санаж үйлдэхтүн. Бас Язгуурын хөвгүүн ээ, эдгээр нь номын жам ёс болой. Түүнчлэн залрагсад байсан байгаагүй ялгаагүй, номын агаар энэ ямагтаар орших буюу. Ийнхүү ном бүгд хоосон чанартай ба ном бүгд зоригдохуунгүй болой.

Үгээр, Түүнчлэн залрагсад эс бурхан болоход ойрхон гэж ялгаж болохгүй. Сонсоод сонсогч болон Өөрөө ялгуугсад бүгдээр тийн үл атгаглах энэхүү хоосон чанарыг олох мөн. Язгуурын хөвгүүн ээ, бидний лагшин цаглашгүй, бэлгэ билиг цаглашгүй, бурханы орон цаглашгүй, бэлгэ билгийг илт бүтээл цаглашгүй, гэр мэт хот мандал цаглашгүй, эгшиг гишүүн асар ариун цаглашгүй байх зэргийг хараад та ч энэ адилаар бүтээсүгэй" хэмээжээ.

Үлгэрлэвээс, их хөлөг онгоц далайд ороод зохилдох салхиар хөдлөн явж байгаад нэг өдөр төдийд зогсож явах нь, далайд гарахааасаа өмнө ихэд шамдаж зуун жил ч зогсохооргүй болгож засаагүйтэй адилаар, наймдугаар газарт хүрээд их шамдал харгалзалгүй нэгэн хормын төдий хамгийг болгоогчийн алив мөр юухан төдийг ч мэдэхийн тулд, тэр газарт очихын өмнө, буман галавт зам мөрд шамдавч чадахгүй тал бий гэж *"Арван газар"*-аас айлдсан бий. Гэтэл түргэн мөр байна гээд бодисадвын явдалд эс суралцваас өөрөө өөрийгөө хуурсан болно.

"Хэрвээ өглөг тэргүүтэн хэрэггүй гэж үзэх ч, юу ч санахгүй байх дээр тэдгээрийг бүрдүүлж, өгөгдөхүүн, өгөгч эзэн, өглөгийн эд зүйлд эс шунаваас, эс тухайлах өглөг гүйцэж болно. Үлдсэн зүйлүүд ч тийн бүрдэж болно. Судраас ч, тус тусын дотор зургаа зургаа хураагдана гэж айлдсан билээ" хэмээвээс, "Тэр төдийгээр бүрдэнэ хэмээвээс, тэрсүүдийн ёсны нэгэн үзүүрт амарлингуй орныг бясалгахын цагт ч, тэр мэтээр шунах явдал гарахгүй тул, чинад хүрэхүй (барамид) бүгд бүрдэх нь ээ. Ялангуяа дээр үзүүлсэн мэтээр Сонсоод сонсогчид хоосон чанарыг тийн эс атгаглахын үестээ бодисадвын явдал бүгдийг гүйцээх болох тул их хөлгөнд багтах нь ээ"

Тус тусын дотор зургаа зургаа хурахыг айлдсан тул тэр төдийгээр болно гэвээс, мандал өргөхөд ч, "бажи болон ус сэлттэй өргөх" тэргүүтэн зургаа байхыг айлдсан байх тул зөвхөн үүнийг хийчихвэл болчих бизээ.

Чингээд үзлээр ээлэгдсэн явдал, аргаар ээлэгдсэн билгийг үлгэрлэвээс, энхэр сайхан хүүгээ алдчихаад гасалж шаналж яваа эх хүнд, хэдийгээр бусадтай ярьж хөөрөх зэргийн үест өөр бодол санаа ургавч, нөгөө гаслах, харуусах сэтгэлийн хүч нь хэвээрээ байна. Түүний ухаан бодол бүгдийг гаслант гэж болохгүй. Түүнтэй адилаар хоосон чанарыг оносон билгийн хүч хариагүй байхад өглөг өгөх, эргэл мөргөл хийх, урин тоолох зэргээр үйлдэхэд хэдийгээр эдгээр бодол ухаанууд хоосон чанарыг оножˌ тухайлаагүй байсан ч нөгөө билиг ухааны үзүүр юм уу, хүч нөлөө хэвээр байхад харшлахгүй. Бясалгалын тасалгааны эхэнд бодь сэтгэлийг хүчтэй хатуу одуулсны дараа хоосон чанарын бясалгалд суух үест хэдий тэр бодь сэтгэл ил бодитой байхгүй ч түүний үзүүрээр ээлэгдэхэд харшлахгүй болно.

Тэр адилыг зоригдолгүй өглөг хэмээнэ. Өгье юү гэх сэтгэл огт байхгүй бол, өгч чадахгүйтэй адилаар бусдыг таниарай. Арга билиг өрөөсгөл байхгүйн учрыг ч үүгээр мэдээрэй. Бинавадын буяны чуулганы үрд орчлонгийн бие махбодь, төгс эдлэл, урт нас тэргүүтэн гарна гэж айлдсан байх ч, бүү эндүүрээрэй. Арганаа мэргэн болж билгээс хагацваас тэр мэт болох хэдий ч, харин тэдгээрээр ээлэгдвээс тонилохуй хутаг ба хамгийг болгоогчийн үндэс болдог аж. *"Их эрдэнийн эрхи"*-ээс:

Дүрст лагшинг товчлон хураваас
Бурхад бинавадын буянаас мэндлэх хэмээсэн зэрэг олон эш ном буй.

Гэтэл "Та ч гэсэн, заримдаа муу заяаны үндэс болдог муу явдал ба нисваанис бүгдээр ч бурхан болохын үндэс болдог гэж өгүүлээд, заримдаа өндөр язгуурын үндэс болдог өглөг, шагшаавад зэрэг сайн буянууд орчлонгийн үндэс болж, бодь хутгийн үндэс болдоггүй" гэж хэлэх явдал үзэгдэх тул сэтгэдлээ тогтоон бодогтун.

"Судар"-аас: "Өглөг тэргүүтэн зургаад илт шунаваас шумнасын үйл болой" хэмээсэн ба, *"Гурван цогцос"*-т: "Зоригдолд бариснаар өглөг өгөх, шагшаавадаа дээдэд үзэх, түүнээ сахих зэрэг тэдгээр бүгдийг тус тус наминчлан үйлдмүй" хэмээн номножээ. *"Цанба айтгасан "*-д: "Юу шинжлэх тэр бүгд нь атгаг болой. Эс атгаглах нь, бодь хутаг болой" хэмээсэн мэтийг

эндүүрэхгүй байх хэрэгтэй.

Эхний утга бол "хоёр би"-д чанх буруу шунах бүхнээр эдээгдсэн өглөг зэрэг нь ариун бусын учир шунах үйл гэж үзсэн болохоос, өглөгийг шумнасын үйл гэж заасан бус. Нөгөө зургааг мөн айлдсан тул, бясалгал, билгийг ч мөн шумнасын үйл гэж үзэх аж.

Хоёрдугаар эшийн утга нь ч гэсэн, чанх буруу илт шунаснаар, хотол эдээгдөж булингартсан тэр мэтийг заасан болохоос, өглөг тэргүүтнийг битгий шүтээрэй гэж заагаагүй юм шүү.

Тийн бус болохоор, "зоригдолдоо унаж өглөг эрэлцэх хэмээн зоригдол бодолдоо ойчих хэрэггүйгээр, ерөнхий өглөг өгснөө л наминчлах болой" хэмээснийг учир шалтгаанаас чингэж зарлиглаагүй байна.

"Бясалгалын төгсгөлийн зэрэг"-ээс: "Хариу тавих ёсыг тэр мэт зохиосон нь машид аньс ихтэй буюу. Үүнийг чанх буруугаар ойлговол явдал мөр бүхнийг бодгалийн болоод номын би-г "бэлгэст (үнэнд) барьж, бэлгэст" хэмээн үздэг болой.

Энэ эдийг өгөх хэмээх өгөх сэтгэл, энэ гэмийг боох болюу хэмээх боомтлох сэтгэл, энэ адилын буяны атгаг бүгдээр, гурван нөхөрт баригч "номын би"-д барих сэтгэл мөн болвол, номын би-үгүйн үзлийг ологсод бээр, уур хилэн, омог тэргүүтнийг хэзээд л хорих учраас, тухайлсан тэдгээрийг шүтэх хэрэггүй болох нь ээ.

Энэ нь энэ болой хэмээх атгаг бүгдийг гурван нөхөрт атгаглах "номын би" гэж бариад байвал, буяны садны эрдмийг санах, чөлөө учрал, мөнх бус, муу заяаны зовлон зэргийг бодох, аврал одуулах, энэ үйлээс ийм үр гарахыг санах, асрахуй, нигүүлсэхүй бодь сэтгэлийг судлах, орохуйн сэтгэлийн суртгаалыг судлах энэ бүгд дээр энэ нь энэ болой, үүнээс энэ гарах, үүнд ийм эрдэм, ийм гэм бий гэх зэргийг санахад ч зөвхөн гулзгай магадлал гарах билээ. Тэдгээрийг хэдий чинээ их магадлах тусам номын би-д баригч нь улам дээшлэн одно.

Мөн номын би-үгүйд магадлал хичнээн ихсэх тэр төдийгөөр, нөгөө мөрийн магадлал хомсдож одох тул, явдал, үзлийн зүг хоёулаа халуун хүйтэн харшлах мэт одож, хоёуланг нь хүчтэй хатуу, өнө удаан үргэлжлүүлэн магадлах газаргүй болно.

Тиймээс үр гарах орон үест, номын лагшинг олох ба дүрст лагшинг олох хоёр үл харшлах мэтээр мөрийн үест ч, "хоёр би"-г бэлгэст барих бодол зоригдолууд нь тоосон төдий ч үлдэлгүй бүгдээр цацралаас

хагацсан гэж магадлан мэдэх болон, үүнээс энэ гарах ба, үүнээ гэм эрдэм энэ буй зэргийг магадлан мэдэх хоёр харшлахгүй байх хэрэгтэй.

Чингэвч энэ нь суурь үзэл болсон хоёр үнэнийг нотлон буулгах ёсноо харгалзах тул, эш болон учир шалтгааны үүднээс үзвэл, сансар нирваны ном бүгдийн, өөрийн орших ёс буюу ахуй ёс нь өвөрчлэнгээр тоосон төдий ч бүтээгүй гэж нотлон буулгасан үнэмлэхүйг тийн агуулсан шалгадаг ухаан болон шалтгаан үрийн номыг өчүүхэн төдий ч холилгүй тус тус магадалж, шалтгаан үрийг тийн агуулах нэрийтгэлийн шалгадаг ухаан хоёр нь, янагш чинагш хорлогдохуун, хорлогч болох нь байтугай, нэг нь нөгөөдөө нөхөр болохыг мэдэж, улмаар хоёр үнэний утгыг оносон ба бурханы хутгийг олсон хэмээхийн тоонд тооцогдож одно. Энэ талаар *"Үлэмж үзэхүй"*-н үест номноно.

Гутгаар эшийн утга нь, тухайн судрын тэр үест, төрөх тэргүүтнийг шинжилж буй үе учраас, өглөг тэргүүтэн хоосон чанарт мөн тул төрөх үгүй хэмээж, "атгаглах болой" хэмээн атгагаар нэрийдсэн төдий болохыг заажээ. Харин тэдгээрийг шүтэж болохгүй хаягдахуун гэж заагаагүй болно. Тиймээс бурхан болохыг хүртэл явдал мөр тэдгээрт суралцах хэрэггүй үе гэж байхгүй тул, зургаан барамид тэргүүтэй явдал мөрд суралцах хэрэгтэй. Чингээд одооноос зүрхний мухраас шамдаж, бүтээл бүтээхээр хичээж бүтээгтүн.

Заримдаа хийж чадаагүйгээ ерөөлийн орон болгож, тэдгээрийг анхааран авч чадахын уг буяныг хурааж, хилэнцээ арилгах ерөөлийг олонтаа талбиваас өнө удалгүй анхааран бясалгаж ирэх болно.

Чингэлгүй зөвхөн өөрийн мэдэхгүй, чадахгүйгээ урдаа бариад, тэдгээрт суралцах хэрэггүй гэж өгүүлвээс өөрийгөө гутаах бас бусдыг ч гутааж улмаар ном "жаргахын" шалтгаан болох тул бүү үйлдээрэй.

"Хотол судрын хураангуй"-гаас: "Хуран эс үйлдсэн гэж тус тус оновч, хуран үйлдсэн буянаа огоот уйдах нь шумнасын үйл болой. Бодь мөрийг сайтар ухааравч, чинад одох мөрд үнэхээр эс суралцваас шумнасын үйл буюу" хэмээсэн ба, "мэргэн аргаас хагацсан бодисадва бээр, гүн гүнзгий хоосон чанарт илт хичээж эс үйлдэх болой" хэмээжээ.

"Санаанд багташгүй судар"-аас: "Язгуурын хөвгүүн ээ! Энэ адил буюу. Гал гэдэг шалтгаанаас бадрах бөгөөд шалтгаан үгүй бол унтрах мөн. Тэр адил бодлын орноос сэтгэл ургах ба бодлын орон үгүй бол тэр амарлих болно. Арганаа мэргэшсэн бодисадва билгийн чинадад лавтай хүрснээр

огоот ариусах тул, бодлын орон чухал амарлихыг ч мэднэ. Буяны язгуурыг бодлоо ч чухал амарлиулж үл үйлдэнэ. Нисваанисыг тухайлах боловч, хөөж үл чадах тул чинад хүрэхүйн зоригдохуун орныг агуулан үйлд. Хоосон чанарын бодлыг тус тус оножь, хамаг амьтныг их нигүүлсэхүй сэтгэлээр тухайлах бодлыг ч үзээрэй" хэмээн зоригдол байхгүй ёс болон зоригдол байх ёсыг тус тус айлдсан тул ялгаж мэдэх хэрэгтэй. Тэрчлэн нисваанисын болоод үнэнд баригчийн хүлээсийг султгах хэрэгтэй тул, суртгаалын аргамжаар чанга боох шаардлагатай. Амлашгүй хоёрыг эвдэж, буяны үйлээ эвдэхгүй байх ёстой тул суртгаалаар боомтлох ба үнэнд баригчаар хүлэгдэх хоёр адилгүй болно. Сахих санваараа сулруулах ба би-д баригчийн хүлээсийг сулруулах хоёр ч нэг зүйл биш.

Хамгийг болгоогч гэдэг олон шалтгаанаас бүтэх болохоос, ганц нэгээр болохгүй. Дүүгүүрийн нэгэн чулуугаар зуун шувууг хөөнө гэдэг шиг чөлөөт сайн шүтээнийг олчихоод олон үүднээс шимийг авах болохоос бус, ганц нэгхэн мөрийн хувьд сурсан болоод бусдад үл суралцваас, хоёр буяны чуулганыг хорих нүглийн садан болохыг мэдээрэй.

Их, бага хөлгөн гэдэг анхааран авахын цагт хэмжээлшгүй их буянд суралцсан, суралцаагүйгээр ялгагдах мөн. Бага хөлгөн ба өрөөсгөл хөлөг гэх хоёр бол нэг утгатай нэр юм. Учир нь өрөөсгөл гэдэг бол бүрэн биш, ганц талыг барихыг хэлжээ.

Эдүгээ ч багахан үр тариа, идээ ундаа зэргийг хүртэл олон шалтгаан нөхцлийн тусламжтайгаар бүтээх шаардлагатай байхад, төрөлхтөн амьтны эрхэм дээд хэрэг болсон бурханы хутгийг бүтээхдээ өрөөсгөл талыг барих нь зохисгүй буюу. Үр жимс гэдэг шалтгаанаас үүдэх шүтэн барилдахуйн жам ёст бөлгөө.

Үүнийг таалан *"Нигүүлсэхүйн цагаан линхуа"*-гаас: "Өрөөсөн ганцаас өрөөсөн ганц л гарах, хамаг бүгдээс хамаг бүгд л төрөх" хэмээжээ. *"Түүнчлэн залрагсадын төрөл гарах судар"*-аас: "Алин Тэрчлэн залрагсад гарна гэдэг ганцхан шалтгаанаас биш болой. Юуны учир хэмээвээс, Аяа, Бурханы хөвгүүн ба тэрчлэн залрагсад нь үнэхээр бүтэхийн үндэс нөхцөл болсон цаглашгүй арван буман тоот буянаас бүтнэ. Арав алин хэмээвээс, энэ мэт бөгөөд цаглашгүй бинавад болон бэлгэ билгийн буяны чуулганаар үл ханах үнэмлэхүй шалтгаан" хэмээн ихэд дэлгэрэнгүй номножээ.

"Димаддагва бээр үзүүлсэн"-ээ: "Аяа, Нөхөд минь ээ, Тэрчлэн залрагсадын лагшин нь олон зуун буянаас магадтай мэндэлжээ. Хамаг

буян ном бүгдээс магадтай төржээ. Хэмжээлшгүй их буянаас магад төржээ" хэмээн дэлгэрэнгүй айлджээ. Нагаржунай гэгээн бээр ч:

Алин хэзээ дүрст лагшингийн
Шалтгаан ч тэр ч ертөнцтэй адил
Хэмжээлшгүй тэр адил
Номын лагшингийн шалтгаан түүнийг хэрхэн хэмжих вэ хэмээн айлджээ.

Энэ мэтээр арга, билиг хоёрыг зургаан барамидад хураан суралцах нь өмнө номносон адилаар тантрын болоод судрын хөлгөн хоёуланд байх нийтлэг зүйл ээ. Тантрын олон номуудаас, бурхадын хэмжээлшгүй их орд харш, бурхадын байгуулал зэрэг юу айлдсан бүгдээ дотоод сэтгэлийн эрдэм гэж номнохын зэрэгцээ зургаан барамид, бодийн зүгийн гучин долоон ном, арван зургаан хоосон чанар зэрэг судрын хөлгөний төгс зам мөрүүдийг ч олонтаа номносон бий. Тиймээс зарим нэгэн ялгамжаатай бодгалийн хувьд хүслийн эрдмийг мөр болгох гэх мэтийн судрын хөлгөнөө авч орхихын заагтай зарим нэгээс бусад тохиолдолд, нийтийн байхыг гэж мэдээрэй. Дээр номносон зүйлийг суурь болгож сайтар тунгаан мөрийн зүг ганц нэг төдий бус, хувь бүгдийг гүйцээх ёстойг эс мэдвээс, их хөлгөний нийтийн мөрийн хөлөөр ээлэгдээгүй болох тул, ухаант мэргэд бээр үүнийг сайтар ухаарч, олон үүднээс их хөлгөний дээд язгуурын хүчээ улам дээш нэмээрэй.

3.Суртгаалд суралцахын эрэмбэ зэргийг номноход хоёр:

а. Их хөлгөнөө ерөнхий суралцах ёсон

б. Ялангуяа Очирт хөлгөнөө суралцах ёсон

а. Их хөлгөнөө ерөнхий суралцах ёсноо гурав:

1) Бодисадвын суртгаалд суралцах хүслийг төрүүлэх
2) Хүсэл төрсний дараа бодисадвын санваар авах
3) Санваар аваад хэрхэн суралцах ёсон

1) Бодисадвын суртгаалд суралцах хүслийг төрүүлэх: Винай болоод тантрын хоёр ёсноо эхлээд өөр өөрийн тангараг санваарыг авахгүйгээр суртгаалыг сонсож болохгүй гэдэг. Гэхдээ түүнтэй адилгүйгээр эхлээд суртгаалаа сайтар мэдэж сэтгэлээ ариусгаад ирэхээр түүнийг барису хэмээх дуршил төрөөд ирэхээр санваар хүртэж болдог бий.

Бодисадвын суртгаалд суралцах хүслийг судлах: Эхлээд өөр өөрийн ёсны санваарыг авалгүйгээр суртгаалыг сонсож болохгүй гэж винай болон тантр хоёуланд бий. Гэвч ингэлгүй өмнө нь суртгаалаа сайтар сэтгэлдээ судалчихаад, дараа нь авахаар дуршил төрснөөр санваар хүртэж болно. Энэ талаар *"Бодийн газар"*-аас: "Бодисадвын шагшаавад санваарыг үнэхээр авахыг хүсэгч нараа, эхлээд бодисадвын судрын аймаг савын эхээс бодисадвын суртгаалын суурь болон аливаа цээрлэх орон зэргийг сонсох ба хэрвээ зүрхнээс судлан тус тус оногч ухаанаар шинжилж хүсэл эгээрэл төрсөн болвол, чинад бусдаар баригдахын тулд бус, чинад лугаа тэнсэлдэхийн тухайд ч бус, зөвхөн бодисадвын ёсыг баттай барих учиртай гэдгийг мэдэж, шагшаавад санваарыг үнэхээр авах зан үйлийг ёсчлон хүртэхээр буулгаж үйлдээрэй" хэмээжээ.

Тиймд суртгаалаас ухаарч мэдрэн, сэтгэлдээ санаж зүрхний мухраас тэднээ суралцах хүсэл төрсний дараа тангараг авбаас тэдгээр нь баттай болох энэ л сайн арга болой. Энэ талаар энэ үест болон сүүлд ч мөн номнох тул үгийн ачаа ихдэх вий гээд хожим номносу.

2) Хүсэл төрсөний дараа бодисадвын санваарыг авах:

"Шагшаавадын бүлгийн тайлбар"-т: "Эхлээд хэрхэн авах ёс болон, тэр даруйд язгуурын унал болон гэмт үйлдлийн уналаас сэргийлэх ёс хийгээд доройтуулваас хэрхэн жич заслын ёс зэргийг дэлгэрэнгүй нотлон буулгасан учир санваар авахын өмнө лавтай магадлаж мэдээрэй" хэмээжээ.

3) Санваар аваад хэрхэн суралцах ёсон:

а) Суртгаалын суурь алин

б) Түүнээ суртгаалууд хурах ёсон

в) Түүнээ хэрхэн суралцах ёс

а) Суртгаалын суурь алин

Тодорхой ялгал хэмжээлшгүй олон ч, язгуураар хураангуйлваас бодисадвын суртгаал бүгд зургаан барамидад (чинад хүрэхүй) хураагдана. Зургаан барамид нь бодисадвын мөрийн хамаг аньсыг хураасан их товчоон болой. Дөрвөн хураангуй ч үүнээ багтана. Үүнд: "Өглөг" өгч амьтныг хураах хялбар. "Яруу үгээр" зургаан барамидыг туурвих ба шавь бүгдийг ивээх явдал. "Тусыг эдлэх" гэдэг бусдыг увдис номын утганаа байгуулана. "Тус зохилдонгүй" нь өөрийгөө ч шавь адил бүтээлд оруулах болой. Хоёр чуулган болон гурван суртгаал зэрэгт ч бодисадвын мөрийг хурааж болох ч гэсэн, зургаан барамидаар ухааруулж хураах тэр адилын бусад чадалтан байхгүй тул зургаан барамидад суурилж энэ нь дээд болой.

б) Түүнээ суртгаалууд хурах ёсноо хоёр:

(1) Бодит тооцоо учир (ялгалууд)

(2) Дашрамд магадтай эрэмбийг үзүүлэх

(1) Бодит тооцоо учир (ялгалууд):

Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бурхан бээр зургаан барамидын товчоо төдий нэгний зохиосноо Жалцавдамба Майдар бээр тийнхүү зохиосон учир холбогдол, нарийн аньс зэргийг тааллын дагуу тайлбарлаж, магадлан мэдэх ухааныг төрүүлсэн нь эдгээр ялгал тооцоонууд болно. Эдгээр бүхнээ сэтгэл булаагдаж мэдлэг нэгнийг олвоос зургаан барамидын бясалгалыг увдисын дээдэд барих ухаан төрүүлэх тул мэдэж аваарай. ***Үүнээ зургаан зүйлээс:***

(а) Өндөр язгуурт харгалзах тооцоо нь: Бодисадвын агуу их явдлыг төгс туурвихад цаглашгүй их төрөл дамжих хэрэгтэй. Зам мөрийн ахицаа гарахад бэлэг чанар бүрэн төгөлдөр шүтээн нижгээд байхгүй бол, энэ адилын ганц нэг хувь төдийхнээр бүтээнэ гэвч, доривжилгоо юу ч гарахгүй тул хувь бүхэн бүрэн гүйцсэн хотол чуулсан шүтээн байх хэрэгтэй. Чингэхдээ алин эдлэх төгс эдлэлтэй, алинд ч эдлэгдэх бие махбодьтой,

алин хэнтэй ч хамт явах нөхөдтэй, алин туурвисан ямар ч үйлийг туйлд нь хүртэл бүтээх хэмээх дөрвөн хотол чуулган төгөлдөр нэгэн байх хэрэгтэй. Тэдгээр хотол чуулсан төдийхэн байвал нисваанисын эрхэнд одох нь элонтаа болох тул түүний эрхнээ үл одох ба, түүгээр зогсохгүй авч орхихын эрноо эндүүрэлгүй орж, буцахын бодлоо ялгаж таних нэгэн хэрэгтэй. Хэрэв аймгүй бол зэгс хулснаа тогтсон үрийг галзуу илжиг шөргөөгөөд эдлэхтэй адилаар хотол чуулган тийнхүү эвдрэхэд хүрнэ.

Ухаан байвал урьдын сайн үйлийн үр гэж мэдээд дахин үндэс шалтгаанд шамдаж дээш арвижуулана. Ухаангүй урьд хураасан үрээ эдэлж хэргэлсээр барж дуусна. Шинээр нэмэхгүй бол хожим зовохын суурийг тавина биз ээ. Тиймээс бусад төрөл дээр энэ зургаа төрөхөд ч, нөхцөл шалтгаан байхгүй болон үл зохилдох шалтгаанаас үл төрөх бөгөөд, заган зохилдох үндэс нөхцөл болоход ч зургаан барамид л магадтай тул, энэ насанд ч зургаан барамидыг үргэлж шүтэж, олон дахин дадаж сураарай. Үндэс шалтгаан нь хэдий чинээ ялгамжаатай байх тусам үр жимс нь төдий чинээ ялгамжаатай гардаг шүү дээ. Эдгээр нь орон үесийн өндөр язгуур мөн бөгөөд хотол чуулсан бие зэрэг туйлын өндөр язгуур нь бурханы газар байна. Тийн болохыг *"Судрын аймгийн чимэг"*-ээс:

Төгс эд ба хотол чуулсан бие
Нөхөр сэлт хотол чуулсан өндөр язгуур
Үргэлж нисваанисын эрхнээ үл одох ба
Үйл хэрэг нь үнэн зөв болой хэмээжээ.

Тийнхүү тэр адилын шүтээн дээр бодисадвын явдалд суралцваас бодисадвын үйл нь, өөрийн тусыг болон бусдын тусыг бүтээх хоёрт хураагдах болно.

(б) Тиймд хоёр тусыг бүтээхэд харгалзах тооцоо нь. Бусдын тусыг бүтээхэд эхлээд эд зүйлээр туслах хэрэгтэй. Өөрөө хэлбэл амьтныг хорлох хөнөөлт өглөг юу ч үл урвах тул, бусдыг хорлох шалтагаас лавтай буцах нь бусдад их тус болох учир шагшаавад хэрэгтэй. Түүнийг төгс болгоход инагш хорлолд үл тоомсорлох зэргийг нэг хоёр удаа үйлдлээ гээд асар ариун шагшаавад үл ирэх тул, инагш хорлолд үл тоомсорлох тэсвэр хэрэгтэй. Ийн тэсээд хариу барихгүй бол бусдад нүгэл хилэнц хураах олон зүйлийг эвдэх ба, тэсэхдээ дуртай болж эгээрснээр буян үйлдэх зэргээр бусдын тус ихийг бүтээнэ.

Өөрийн тус гэдэг билиг оюуны хүчээр олж авсан асар гэтэлсэн амгаланг хэлдэг юм бол, тэрээр сэтгэл алгасрах үед гарахгүй. Тиймээс дияан хийж сэтгэлээ тэгш агуулж, бодлын орноо сэтгэлээ хүслээр тогтоон эдэлж чадах чадлыг олох шаардлагатай. Залхуу нэгнээ тийм чадал үл төрөх учир өдөр, шөнө бүхнээ үл алжааж хичээлийг туурвих хэрэгтэй. Иймээс тэр хичээнгүй тэдгээрийн суурь болно. Тиймээс хоёр тусыг бүтээхэд зургаан барамид магад хэрэгтэй.

Амьтны тусад машид хичээх,
Өгөх, үл хорлох ба тэсвэрлэх
Тогтоох ба гэтэлгэхийн суурь тул
Өөрийн тус бүгдийг бүтээх хэмээжээ.

Үүнээ бусдын тус бүгд багтаагүй болой. "Тогтоох ба гэтэлгэх" хэмээх сэтгэлээ тухайн бодол дээрээ төвлөрүүлэх, тогтоон барих дияан бясалгалын "гарын ором" болон сансараас (самсара) гэтэлгэх билиг ухааны "гарын ором" гэж айлдсан үүнийг хоёр ялгаж амарлих орон ба үлэмж үзэхүй гэж бүү эндүүрээрэй.

Тэр адилаар сэтгэлээ тогтоон лавшруулахыг хүсэгч нар ч энэхүү самадийн нижгээд нижгээд хувь болох тул зургаан барамидын гол биеийг төгсгөх шаардлагатай гэдгийг ухаарах хэрэгтэй.

Бусдын тусыг бүрэн гүйцэд бүтээхүй ез харгалзах тооцоо нь Эхлээд эд өлгийн өглөг өгснөөр түүний ядуурлыг арилгана. Улмаар аль ч амьтнаа чинагш хорлол үйлдэхгүй байгаад зогсохгүй инагш тэсвэрлэнэ. Шадар нөхөд бололцоно. Үл уйсахын хичээнгүйг туурвина. Самади бясалгалд шүтэж рид хувилгаан тэргүүтнээ сэтгэлийг татна. Сав болгож ухаан билигт шүтүүлж, сайтар номноно. Доноголзол, тээнэгэлзэл зэргийг тасалж нирваанд хүргэх зэрэгт зургаан барамид магад хэрэгтэй.

Үл хоосруулах ба тийн үл хөнөөх
Хөнөөлд хэзээд тэсвэрлэх ба үл уйсах
Баясгаж үйлдэхээр сайтар өгүүлэх түүний тухайд
Бусдын тус гэдэг өөрийн тус мөн хэмээжээ.

Тэр хоёроор өөрийн болон бусдын тусыг үйлдэнэ гэвэл, зургаан барамидыг шүтэхгүй байхын аргагүй болохыг айлджээ. Тэд л өвөр бусдын тусыг бүтээх учиртайг магадлан мэдэж, тэдгээрийг бүтээхээр шамдаарай.

(в) Хамаг их хөлгөн бүгд хурахад харгалзсан тооцоо нь. Алив олз омог, эд баялагт үл шунах, олдохгүй олзны төлөө сэтгэл шаналахгүй байх, эд эдлэлд дур хүсэлгүй байвал суртгаалаа сахин чадах ба санваар төрж түүндээ сүслэж хандана. Амьтан болон амьтан бусдаас хамаарч гарах зовлонд тэсвэрлэн үл уйдана. Буяны ямар ажил гарахад шамдан тэмцэж үл уйдана. Амарлих (орон) сэтгэлийн атгаггүй егүзэр болон үлэмж үзэхүй ухааны атгаггүй егүзэрийн зургаан бясалгалд энд өгүүлэх их хөлгөн бүгд хураагдана. Тэр бүгд зургаан барамидаар зэрэгцлэн бүтээгдэнэ. Түүнээс өлон байх шаардлагагүй.

Эд баялагт илт үл баясах ба
Сайтар, бишрэхүй хоёроос үл уйсах
Тийн үл атгаглахгүй егүзэр тэдгээр
Бүгдээр их хөлгөн үүнээ багтана хэмээжээ.

Тиймээс их хөлөгнөө орохыг хүсэх хирнээ, зургаан барамидыг анхааран авахаа огоорвол харшлах болно.

(г) Хамаг мөр болон арга бүгдийн эрхэт болох тооцоо нь. Өмнө нь олчихсон байгаа эдлэл баялаг дээрээ шунахгүй байгаа мөр буюу арга нь өглөг болно. Өглөг өгч сурна гэдэг тэдэндээ шунахаас хагацах явдал. Олоогүй орон болон түүнийг олохын тухайд хичээх зэргээр алгасрал бий болоход боогч арга нь шагшаавад мөн. Аяга тахимлагийн санваарыг сахиваас үйлийн хязгаарт одох алгасрал бүгд гарахгүй болно.

Амьтныг орхихгүй байх арга нь тэсвэр буюу хорлосугай гэх элдэв зовлонгоор сэтгэл шаналахаа болино. Буян арвижихын арга нь хичээхүй бөгөөд хичээхүйг туурвиснаар тэр арвижих мөн. Хилэнц түйтгэрийг арилгах арга нь сүүлийн хоёр барамид болно. Дияаныг бясалгалаар, нисваанисын болон билгээр мэдэгдэхүүний түйтгэрийг арилгадаг болно. Тиймээс зургаан барамид баттай эрхшээх буюу

Вишай орноо үл шунах мөр
Түүнийг олоход тийм алгасралыг боомтлох
Бас бусад амьтныг үл орхих, нэмэх, арвижуулах ба
Түйтгэрийг тийн арилгахаас бусад юун хэмээжээ.

Хүслийн эднээ алгасрахын эрхэнд одолгүй шуналаас салсан нь өглөг буюу. Өмнө гараагүйг хориxдоо тусгүй ба хэрэггүй алгасралыг боох нь

шагшаавад буюу. Муу үйлт амьтан маш олон бөгөөд тэдний өдөөсөн үйлээс жич буцахын ерөндөгийг чин зоригоор дадуулах нь тэсвэр билээ. Хэмжээлшгүй их буяныг цаг үргэлжид бүтээх, арвижуулахын тулд тэдгээрийн тус эрдмийг санахын үүднээс хүчтэй тэмүүлж, өнө удаан дурших нь хичээхүй болно. Нисваанисын толгойг дарахаар дияан бясалгал хийнэ. Нисваснисын хөрөнгө, мэдэгдэхүүний түйтгэрийг дарахад билиг хэрэгтэйг үзүүлсэн эдгээр нь зургаан барамидын их танилцуулга болно.

(д) Гурван суртгаалд харгалзах тооцоо нь. *"Шагшаавадын суртгаал"* бол сахихуйн (боомтлох) мөн чанарыг агуулна. Төгс эдлэлд үл шунах өглөгийг үнэхээр бүтээвээс шагшаавад чуулах мөн. Үнэхээр (тангараг) аваад хорлоход жич үл хорлох зэргээр тэсвэрийг сахиваас, түүний нөхөр болно. "Сэтгэлийн суртгаал" бол самади бясалгалд суралцах мөн. *"Билгийн суртгаал"* бол оюун ухаанд суралцах мөн. Хичээхгүй нь гурван суртгаалд гурвууланд хамаарах аж. Тиймээс зургаан барамидад гурван суртгаал магадтай орших ба гурван суртгаалын эрхшээх учрыг зохиохдоо:

Ялгуугсан бээр зургаан барамидыг
Үнэхээр номнов эхнийд гурав,
Сүүлийн хоёрт хоёр зүйл ба
Нэгэнд нь гурав багтах хэмээжээ.

Тийнхүү хотол чуулсан заяа төрөл юу нэгнийг олсноор, өвөр бусдын тусыг бүрэн төгс бүтээх тэр адилын хөлгөнөө оршиж, арга билиг алив бүхэн төгөлдөр болсон, алив суртгаалыг бүтээхийн суурь, утга болсон, их хөлгөн, арга билиг, суртгаал бүхнийг төгс төгөлдөр үйлдэгч болсон, тэр бүгдийг хураасан чуулган болсон зэрэг тэр бүгд нь энэхүү "зургаан барамид" мөн болохыг таньж мэдээрэй. "Бодисадвын анхааран авах бясалгалын аньс бүгдийн товчоо мөн болой" гэж үзэх лавтай магадлал төрөх хүртэл тунгаагаарай.

Мөн анхнаасаа зовлонгоос эс гэтлэх буюу гарч чадахгүй байгаа хоёр үндэс бий. Үүнд эд юманд шунах болон гэртээ шунах болно. Өглөг болон шагшаавад нь тэдний ерөндөг болно.

Нэг удаа гэтлэвч эцэстээ хүрэлгүй жич буцахад хоёр шалтгаан буй. Амьтан буруу бүтээлийг хийснээр зовлонт болох ба, буяны зүгт өнөд удаан

зорьж эдлээд ирэхээр уйдах явдал тохиолдоно. Түүний ерөндөгт тэсвэр болон хичээхүйг туурвина. Алив хорлол хөнөөл, зовлон зүдгүүрийг ерөөс үл тоох ба, хэмжээлшгүй их цаг хугацааг нэгэн өдөр мэт үзэж дурлах зэргээр судлах ёсыг таньж мэдээд, олон талаас тунгааж, буцаах шалтгаан, ерөндөг болж чадах тэсвэр болон хичээхүйг төрүүлвээс аньс ихтэй мөн. Тэр тадилын бодисадвын явдал байтугай, өдгөө цагийн буяны үйл хэргийг бүтээхэд ч, хатуужил бага сагахан, тэсвэр өчүүхэн хийгээд алин бясалгах, дадуулах зам мөрдөө дуршил эрмэлзэл багатай зэргийн шалтгаанаас болоод эхлээд орохдоо олон үзэгдэвч, завсартаа буцах, хорих явдал олонтаа гардаг. Энэ нь тэсвэр болон хичээхүйн увдиснаас суралцаагүйгээс уршигдаж байгаа хэрэг.

Завсарт эс буцавч шим нь барагдах хоёр шалтгаан буй. Сэтгэлээ буяны зоригдол бодолд үл тогтоон алгасруулах ба ухаан чалхайрах явдал буюу түүний ерөндөг бясалгал болон билиг хоёр болно. Сэтгэл бусдад алгасарваас уршиг тооллого зэрэг ч хэрэггүй болохыг айлдсан тул дотоод ухааны аймаг савын утганаа асар ялгагч билгийг нээвээс орох, буцахын бүдүүн оройд ч эндүүрэн буруу эдлэх болно. Эдгээр нь үл зохилдох зүгийг тэвчих ерөндөгийн эрхнээ үйлдсэн учир шалтаан болно.

Бурханы ном бүгдийг бүтээхийн суурь орон болох учир нь. Эхний дөрвөн барамид бясалгалын чуулган болно. Тэр дөрвийг бүтээсний дараа үл алгасрах бясалгалын барамид бүтнэ. Түүнээ шүтэж үлэмж үзэхүйг бясалгаваас хоосон чанарыг онох болно.

(е) Амьтныг боловсруулах болон даган зохилдохын эрхнээ үйлдэх тооцоо нь. Өмнө номносон гуравдугаартай утга адил болой.

Эдгээр бүгдийг Асанга хутагтын болгоосныг Харибадра (Сэнгэсанбу) багш тайлсан дагуу үзүүлсэн бөгөөд зургаан барамидыг танин мэдэх нь ямар чухал их аньстай болохыг харуулж байна.

(2) Дашрамд эрэмбэ зэргийг танин барихад гурав:

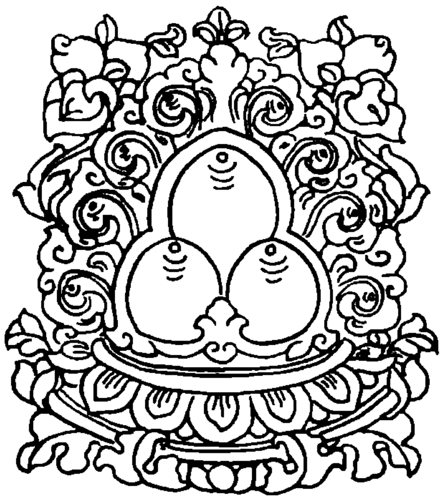
(а) Төрөхийн эрэмбэ нь: Эд юм горьдолгүй, шунахайралгүй өглөг байвал шагшаавад авч болно. Буруу явдлаа сайтар боомтлох шагшаавад төгөлдөр аваас хорлолд тэсвэртэй болно. Бэрхшээл зовлонд үл уйдах тэсвэртэй аваас халширах буцах явдал багасч хичээхүйг туурвиж чадна. Өдөр, шөнөд хичээн шамдаж, сэтгэлээ буяны зоригдолд тогтоон эдэлж чадах болсноор бясалгал төрөх мөн. Сэтгэлээ тэгш тогтоож чадваас дияан

бясалгал төрнө. Сэтгэлээ тэгш тогтоон агуулваас үнэмлэхүй утгыг ёсчлон онох ухаантай болно.

(б) Дээд, доодын эрэмбэ нь: Урд урдах нь доод, хойш хойшхи нь дээд болно.

(в) Бүдүүн, нарийний эрэмбэ нь: Хойноосоо урагшаа ороход ажил нь бүдүүн, хөнгөн байна. Урд урдаас хойш ороход ажил хүнд болох тул өмнөхөөс нарийн болно. *“Судрын аймгийн чимэг”*-ээс:

Өмнөхөд шүтэж хойтхи төрөх
Доорхид шүтэж дээдхи орших учир
Бүдүүн, нарийн ялгаатай тул
Тэдгээрийг зэрэгчлэн үзүүлэх мөн хэмээжээ.



в) Түүнээ (их хөлгөнөө) суралцах ёсноо хоёр зүйл:

(1) Ерөнхий явдалд суралцах ёс
(2) Ялгавартай сүүлийн хоёр барамидад суралцах ёс

(1) Ерөнхий явдалд суралцах ёсноо хоёр:

(а) Өөрийн үндсийг бурханы номд боловсруулах барамидад суралцах
(б) Бусдын үндсийг боловсруулах дөрвөн хураангуйд суралцах

(а) Өөрийн үндсийг бурханы номд боловсруулах барамидад суралцахад зургаа:

1/ Өглөгт суралцах ёсон (чинад хүрэхүй барамид)
2/ Шагшаавадын чинад хүрэхүйд суралцах
3/ Тэсэхүй (тэсвэр)-н чинад хүрэхүйд суралцах
4/ Хичээхүйн чинад хүрэхүйд суралцах
5/ Бясалгал (самади)-ийн чинад хүрэхүйд суралцах
6/ Билгийн чинад хүрэхүйд суралцах болой.

1/ Өглөгт суралцах ёсноо дөрөв:

а/ Өглөгийн мөн чанар
б/ Түүний төрүүлэх арга
в/ Өглөгийн тийн ялгал
г/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

а/ Өглөгийн мөн чанар: *"Бодийн газар"*-аас: "Өглөгийн мөн чанар юу вэ? Алив төгс эдлэл болон өөрийн биенээ үл шунагч бодисадвын үл шунах ба хамт төрсөн алин тэр сэтгэл мөн болюу. Түүгээр чухал өдөөгдсөн, өгөгдөхүүн бодит эдийг бүрэн өгөх бие, хэлний үйл болой" хэмээн айлдсан мэтээр өгөх буяны сэтгэл, түүгээр хөлөглөсөн бие, хэлний үйл болно. Харин өглөгийн чинад хүрэхүй (барамид) гэдэг зөвхөн эд юмсыг бусдад өгөх, амьтан хүний үгээгүй ядуурлыг арилгах төдийхнээр хязгаарлагдахгүй аж. Хэрэв чингэхгүй бол, өнөөдөр ч олон гуйлгачин ядуус байна гээд банжвал, урьд заларсан бурхад өглөгийн чинадад хүрээгүй мэт болно шүү. Тиймд бие, хэл нь гол биш, сэтгэл нь эрхэм болно. Иймээс өөрт байгаа бие, төгс

эдлэл, буяны язгуур бүгдийг харамлах сэтгэлийг дарж, сэтгэлийн мухраас амьтан бусдад өгч сурна. Түүгээр зогсохгүй өглөгийн үр жимс бүгдийг амьтнаа түгээж чадах тийм сэтгэл ухаанд төгс төгөлдөр дадаж сурснаар л сая нэг өглөгийн чинадад хүрэх ажээ. Тэр талаар *"Бодичарияаватара"*-д:

Хэрвээ амьтны үгээгүйг арилгаад л
Өглөгийн чинадад хүрэх юм бол,
Эдүгээ ч үгээгүй ядуус байх тул
Урьдын авралт нарын чинад хүрсэн гэж юу болох?

Үр сэлтэс байгаа бүхнээ амьтнаа өгөх сэтгэлээр л
Өглөгийн чинад болох хэмээн айлдсан ба
Тиймээс тэр нь сэтгэл ямагт хэмээжээ.

Чингэхлээр өглөгийн чинад хүрэхэд анхаарах зүйл нь бодитой эд эдлэлийг бусдад өгөх төдий бус ч гэсэн, өгөх сэтгэлийг л олон зүйлээр төрүүлж бий болгох, улам нэмсээр өгч сурах дадах болой.

б/ Түүнийг төрүүлэх арга: Бие болоод төгс эдлэлээ харамлах сэтгэл бүхнийг дарсан төдийгөөр өглөгийн чинадад үл хүрнэ. Харам гэдэг шунал тачаалын аймагт багтах учраас бага хөлгөний дайснаа дарагч хоёр ч түүний хөрөнгө үндэс бүгдийг тэвчиж чадна. Тиймд өглөгийн тотгор болох хармын сэтгэлийн хотол баригчийг арилгаад зогсохгүй, байгаа бүхнээ бусдад өгөх сэтгэлийг л сэтгэлийн мухраас бясалгаж үйлдэх мөн. Ямагт харамлахын атгаг гэм эрүүг болон өглөг өгөхийн тус эрдмийг бясалгах хэрэгтэй тул үүнийг өгүүлвэй. *"Дава донмэ айлтгасан"*-аас:

Өмхөрч ялзрах энэ бие болоод
Амь нас ч өөрийн эрхгүй
Зүүд, илбэтэй нэгэн адил байтал
Амьтан бид тэдгээрт шунаснаар

Машид мунхаг үйлийг үйлдэж
Хилэнц нүглийн эрхнээ одох буюу
Мунхаг түүнийг эрлэгийн эзэн унаж одох
Чингээд зогсохгүй тамд унах бий хэмээжээ.

Иймээс бие цогцос ариун бус, амь нас уулын уруу буух ус мэт хурдан өнгөрөх, амь бие хоёулаа үйл бусдын эрхэнд учраас өөрийн эрхтэй эзэн

байхгүй, зүүд, илбэ мэт хуурмаг болохыг мэдэж, тэдгээрт шунаж тачаахаа болих хэрэгтэй. Эс чингэвээс шунал тачаалын эрхнээ орж, их гэмт явдлыг хурааж муу заяанаа одохыг айлджээ. *"Хэмжээлшгүй үүдийг хураасан тогтоол"*-д:

Амьтан зарим нэг нь нөгөөтэйгээ зодолдох
Тэр суурь язгуурыг үргэлж барих буюу
Тэр мэтийн зүйлд шунахаа больж
Хүслээ тэвчиж үйлдвээс тогтоол болох буюу хэмээсэн ба,

"Суртгаалын хураангуй"-д:

Энэ мэт миний бие, сэтгэл
Агшин агшинаар одох ямагт
Гэвч мөнх бусын үнэр анхилсан
Биеэрээ мөнх бас хиргүй
Бодь хутгийг олох аваас
Энэ л үнэлж баршгүй олз болох бус уу хэмээсэн ба,

"Төрөл дараалльн цадиг"-аас:

Эзэн байхгүй, эвдрэх, шимгүй бие,
Зовлонт, ачгүй, ариун бусын биеэр
Бусдад туслан чадахдаа эс баясваас
Тэр мэргэн бус

хэмээн айлдсан мэтээр хичнээн шамдан сахивч, лавтай орхих учиртай шимгүй биеэ бусдад, сэтгэлийн угаас өгөх, өвөр бусдын тусыг олонтаа бүтээхийн ухаанд суралцахгүй бол би тэнэг хэмээн санаж, бие тэргүүтнээ бусдад өгөхийн ухааныг үйлдээрэй. *"Бодичарияаватара"*-д:

Бүгдээ өгснөөр гаслангаас нөгчих мөн
Өөрийн ухаандаа гаслангаас нөгчихүйг бүтээхээр
Байдгаа өгөхийн хамт нэгэн болсон
Амьтанд өглөг өгөх дээд нь хэмээжээ.

"Барамидын хураангуй"-гаас:

Эд юмс мөнх бусын жамтайг мэдвээс
Их нигүүлсэхүй өөрийн агаарт ургах тул
Өөрийн өглөгөө гэрт орхиж бусдын тухайд
Машид зохисон ёсоор онох буюу

Алин өглөг өгвөөс аюул үл төрөх
Гэртээ суусан түүнээс л аюул гарах
Нийтэд үл таарах зүйлээс
Үргэлж сэрэмжлэх хэрэгтэй

Өгвөөс тэдгээр гэмээр үл хорлогдох
Өгснөөр ертөнцийн чинадад амгалан бүтэх
Эс өгвөөс энэ наснаа зовлон удах
Хүний эд гэдэг сүүлт одны чанар мэт

Дутуу өгвөөс үлдсэн нь алга болох
Эс өгсөн ч эд мөнх бус тул алга болох
Өгснөөр эд тогтохын хүү сан ирэх
Амьтнаа туслахаар шамдаж өгсөн алив

Эд баялаг шимгүй хэдий ч тогтох буюу
Мэргэд алин өглөг өгөхийг л сайшаав
Энгэл нялхас хураахад баясавч
Бүгдийг атгавч хагацахгүй гэдэг хаана ч үгүй

Өгснөөр л үргэлжид хотол чуулган гарах
Өгснөөр нисваанист үргэлжид баригдах бус
Харамлах нь хутагтын мөр бус, нисваанисыг төрүүлэх
Алин өглөг өгөх тэр мөрийн дээд
Түүнээс буцваас муу мөр хэмээн хутагтууд айлджээ хэмээжээ.

Буяны язгуур их, бага алин үйлдсэн бүгдээ, амьтны энэ болон эцэс, хойдын агуу их тус амгаланг бүтээхийн тухайд сэтгэлийн мухраас зориулж өглөг өгвөөс, амьтан тус бүрийн үйлдэх тэрхүү буяныг олох учир амар хялбар буяны чуулганыг гүйцээнэ. *"Эрдэнийн эрхи"*-ээс:

Ийн хэмээн өгүүлсэн аливаа буян түүнийг
Хэрвээ дүрслэн бүтээвээс
Ганга мөрний элсний тоот ямагт болж
Ертөнцийн оронд үл багтана гэж

Түүнийг ялж төгөлдөр нөгчигсөн бээр айлдав
Тангараг тэр нь ч түүнээ үзэгдэнэ
Амьтны арга цаглашгүй тул
Туслах арга тэр ч тэр адил болой хэмээжээ.

Мөн өглөг дээш арвижихад саад болох, хармын сэтгэлээ нэмэх, төрөөгүй байгаа өгөх сэтгэлийг үл төрүүлэх, төрснийг доройтуулагч урьд байсан нөхөр, төгс эдлэл зэргийг үл баримталж, бусдаас өгсөн ч түүнийг бүү барь. *"Барамидын хураангуй"*-д:

Хармын гэмийг хэзээд арвижуулах ба
Огоот өгөх сэтгэлийг үл арвижуулах
Батад барихын тотгор бологч хуурмаг алин
Бодисадва та бээр батад бүгдийг тэвч

Алин өгөх сэтгэлийн ерөндөг болвоос
Явч бодь мөрийг түйтгэрлэн үйлдэх тул
Хэдий эд баялаг, эрдэнэс, хаан төр байвч
Бодисадва та авах нь зохисгүй хэмээжээ.

Тийнхүү үйлдэх цагт, эд баялгаа харамлаж шунал гарах тул, "байгаа бүхнээ өгч байж бодь хутгийг бүтээх хэмээн бурхан захисан болон түүнийг дагаж би суралцана" гэсэн тангарагаа санаж, өмнө нь "би өөрийн бие, төгс эдлэл хамаг буянаа амьтнаа өгнө" гэчихээд эдүгээ эд баялагт тачааж өөрөө эдлэх энэ мэт миний явдал нь "наранд халууцсан их заан усанд орж угаалга хийчихээд, хуурай газарт эргэн хөрвөөж биендээ шороо шавар наалдсанаа хараад, дахин дахин эргэж буцан усанд орохтой адил боллоо" гэж мэдэж, шунаж бүү үйлд. Дээрх судраас:

Бурхадын дээд явдлыг санан санаж
Түүнээ шамдаж өөрийн тангарагийг сэтгэ
Бултыг атгах шунал тачаалыг арилгахын тул
Сэтгэлийг таних эрхэм эдгээрийг онгтун

Амьтан бүхнээ өөрийн биеийг өгч чадах бөгөөд
Түүнийг цалгардуулагч ном бүхнийг тэвчмү би
Гадны үзэгдэлд шунан дурлаваас
Зааны угаалгатай адил тул тэр надад зохисгүй хэмээжээ.

Тэр мэтээр орхихын тус эрдмийг олонтаа санаж баясах ба үргэлжид зууралдахын гэмийг олон талаас тунгааж, айж ичих бодлыг төрүүлж чадваас өглөг өгөх сэтгэл аяндаа төрнө. Мөн асрахуй, нигүүлсэхүй сэтгэл төрсөн ч, бодисадвын нирваан тэргүүтнийг бодох, санахын эцэст ч, өгөх сэтгэлээ эгүүсгээрэй. Эгүүсгэх ёсыг *"Бодичарияаватара"*-д:

Бие болоод төгс эдлэл болон
Гурван цагийн хамаг буянаа
Хамаг амьтны тусыг бүтээхийн тулд
Харамлалгүй өгч үйлдээрэй

хэмээн айлдсан мэт бие, төгс эдлэл, буяны язгуур гурвыг бодол зоригдол болгож, хамаг амьтнаа сэтгэлээсээ өргөөрэй. Тэр мэт байгаа бүгдээ, минийх хэмээн баригч шуналаас буцааж, бусдад өгөх сэтгэлийг дахин дахин сурч чадваас бодисадва хэмээгдэх мөн. *"Барамидын хураангуй"*-д:

Энэ бүгд таны юм шүү гээд
Үнэз минийх хэмээх омог надад үгүй буюу
Энэ адилын гайхамшигт бодлыг дахин дахих
Туулсан бурхадын эрдмийг даган мөрдөх

Алин энэ л байвал бодисадва хэмээх ба,
Санаанд багташгүй дээд болов хэмээн бурхад айлджээ хэмээжээ.

Эдүгээ сүжиг сайн боловсроогүй, хүч чадал бага, сэтгэлээрээ амьтнаа бие, мах цусаа бодитой өгч чадахгүй буй заа. Гэвч амь биеэ өглөг өгөхөөр сэтгэлээр эс суралцваас, дадал бясалгал гарахгүй тул, хэзээ ч амь биеэ өгч чадахгүй болохыг *"Суртгаалын хураангуй"*-гаас айлдсан тул одооноос тэр ухаанд суралцах чухал.

Тиймд сэтгэлийн мухраас хоол унд, хувцас хунар, орон гэрээ амьтнаа өгөхөөр сэтгээрэй. Амьтны тусын төлөө эдгээрийг эдэлж байна гэх бодлоо мартчихаад, өөрийн тусад хэмээн шунаваас, нисваанист унал доройтол болно шүү. Шунахгүй ч, хамаг амьтнаа зориулах хуран мэдлийг агуулахаа умартах буюу бусад нэг л амьтны тухайд шунаваас, нисваанист бус унал болно. Бусдад зориулсан тэдгээрийг бусдын эд гэж хуран мэдэх хирнээ, өөрийн тухайд эдэлж хэрэглэвээс хулгай болж, улмаар үнэ цэнэ нь бүрдэж, тус тус гэтгэлгэгч санваарын ялагдал гарна гэж *"Суртгаалын хураангуй"*-д айлджээ.

Энэ талаар зарим нэг бээр, "Хамаг амьтнаа гэж зориулсан болохоор, нэг амьтнаа үнэ цэнэ нь бүрдэхгүй тул ялагдал гарахгүй" гэнэ. Бас зарим хүн "хамаг амьтан тус бүр дээр ч эд хэрэгслэлийг бөөнөөр нь зориулсан учраас ингэж хэлэх таарахгүй" гэх ба, зарим нэгэн "Бусдад зориулавч тэдгээрийг минийх гэж барихгүй бол ялагдал гарахгүй" гэж өгүүлнэ. Утгын

хувьд сэтгэлийн мухраас хүмүүн амьтан бүхнээ зориулсан ба тэд ч түүнийг мэдээд өөрийн болгох цагт, бусдын гэдгийг мэдсэн хирнээ өөрийн тусад хэрэглэвэл үнэ цэнэ бүрдэж, ялагдал ирэх учиртай гэсэн утга түүнээ оршиж байна. Тиймд бусдын ёсоор өгүүлж таарахгүй. Амьтан өөрийн юмаа эдлэхдээ өөрийн хэрэгт хэрэглэсү хэмээн эдэлвээс гэм гарахгүй буюу.

"Суртгаалын хураангуй"-аас:" Эзэнтэй эд юмсаар, эзэнтэй биеэ захиж эдэлсүгэй гээд эдлэхэд гэм гарахгүй. Ноёны албанд үргэлж зарагдах албат зарц нарт минийх гэх амьжиргааны эд байхгүй" хэмээжээ.

Нэгэнт амьтнаа зориулчихсан эдийг зөвшөөрөөгүй байхад эдэлвэл, гэм гарах уу, гэвэл гэм гарахгүй. Дээрхээс: "Үргэлжид ноёны албанд зарагдах зарц боол бээр, хэдий өвдөж ухаан самуурсан ноён үл зөвшөөрсөн ч эдлэхэд гэм гарахгүй" хэмээжээ. Хамаг амьтнаа бодитойгоор өгөөгүйгээс хойш, ухаанаар өгнө гэдэг тэр худал, утгагүй зүйл хэмээн үл сүсэглэн бүү үйлд. Дээрхээс: "Тэр мэтийн явдалт бодисадвын талаар, зарим нэгэн, энэ таарахгүй гээд сүслэхгүй байх нь зохисгүй. Өгөх сэтгэлийн сонин гайхамшигийг таньж мэдээрэй. Энэ ёсноо заримууд доноголзох нь зохисгүй буюу" хэмээжээ.

в/ Өглөгийг тийн ялгаваас гурав:

/1/ Хамаг шүтээн бүгдээр хэрхэн үйлдэх

/2/ Шүтээн тус бүрт харгалзах тийн ялгал

/3/ Өглөгийн мөн чанарын тийн ялгал

/1/ Хамаг шүтээн бүгдээр хэрхэн үйлдэх: Төгөлдөр дээд зургаа хэмээхийн "дээд шүтээн" нь бодь сэтгэлд шүтэх буюу түүгээр өдөөгдөж үйлдэх болой. "Дээд бодит" нь ерөнхийдээ хамаг өглөгийн бодит зүйлийг эдлэх бөгөөд ялгамжаат заримыг үйлдэхдээ сэтгэлээ орхихгүй байх явдал болно. "Дээд тухайлан үйлдэх" нь амьтан бүхэн даруйдаа амгалантай болоод алсдаа ч амгалантай байхын тухайлан үйлдэх буюу. "Дээд мэргэн арга" гэдэг тийн эс атгаглагч билгээр эзлэгдэхийг хэлж байгаа бөгөөд үйлийг анхдагч бээр, ном юмсын өвөрчлэн үгүйг оногч билгээр эзлэгдэх болой. "Дээд зориулга" нь өглөг өгсөн буянаа туулсан бурханы хутагт зориулах болой. "Асар ариун дээд" нь нисваанис болоод мэдэгдэхүүний түйтгэрээс ангижрах хэмээн тус тус *"Их хөлгөний хураангуй"*-д айлджээ.

"Зургаан барамид төгөлдөр үйлдэх" гэдэг номын өглөг зэргийг үйлдэж, Сонсоод сонсогч, Өөрөө ялгуугсад нарын сэтгэлээр боомтлох шагшаавад

болон хамгийг болгоогчийн номонд сүсэглэн тэсвэрлэх ба бусдаас ирэх доромжлолыг тэсвэрлэх, хоосон чанарт дээш дээш ахихын тул дуршилыг үүсгэх хичээхүй, бага хөлгөнтэй адилгүй, нэгэн үзүүрт буянаа төгс бодь хутагт зориулах бясалгал ба өгөх юм, өгөгч эзэн, авагч нарыг илбэ мэт болгоогч билиг лүгээ зургаан зүйл бүрдвээс машид хүчтэй болохыг *"Найман мянгатын их тайлбар"*-аас айлджээ.

/2/ Шүтээн тус бүрт харгалзах тийн ялгал: Ер нь эд өлгийн өглөгийг гэргийтэн бодисадва нар үйлдэх ба, тойн бодисадва нар номын өглөг үйлдэх гэж айлдсан буй. "Бодисадвын тус тус гэтлэхүй-гээс: "Шарибү! Алив гэргийтэн бодисадва нар, Ганга мөрний элсний тоотой сацуу бурханы орныг долоон эрдэнээр машид дүүргэж, тэрчлэн заларсан, дайснаа дарсан үнэхээр туулсан бурхадад өргөл үйлдсэн буянаас, Шарибү! Алин машид гарсан (тойн) бодисадва бээр, дөрвөн мөрт нэгэн бадаг ном заасан тэр нь түүнээс илүү их буян хураах мөн. Шарибү! Тэрчлэн залрагсад бээр, машид гарагсад эд өлгийн өглөг өгөхийг эс зөвшөөрсөн буюу" хэмээжээ. Чингэсэн нь "ном сонсох зэрэгт саад учрах болов уу" хэмээсэн гэж *"Суртгаалын хураангуй"*-д зарлигласан байна. Энэ нь тойн хуврагууд эд өлгийг тухайлан бүтээж, өглөг өгөхийг хориглосон хэрэг. Харин өөрийн буяны ажилдаа саад бололгүй урьдын буяны хүчээр олон ихийг олвоос өгөх хэрэгтэй болохыг айлджээ. Шарава гэгээнээс: "Би чамд өглөгийн тус эрдмийг үл өгүүлэх, авахын гэмийг өгүүлсүгэй. Хувраг хүн махаа барж, ясаа цайтал эдийг эрж хурааваас шагшаавадад чинь яр шарх гарна. Өглөг өгөхүйеэ үл баярлах үг энэ болой".

/3/ Өглөгийн мөн чанарын тийн ялгалд гурав:

/а/ Номын өглөг гэдэг дээдийн номыг шударга, үнэн зөвөөр заах, урлахуй зэрэг ертөнцийн гэмгүй ухаанаа суралцах, суртгаалын суурийг барих зэрэг болой.

/б/ Үл аюух өглөг гэдэг хаан, хулгайч зэрэг хүний аюул болоод арслан, бар, матар зэрэг хүмүүн бусын аюул, гал усны (байгаль) аюулаас баттай аврах явдал болой.

/в/ Эд өлөгийн (өлгийн) өглөгт хоёр зүйл:

1' Эд өлгийг бодитой өгөх өглөг

2' Санаа төдийгөөр өгөх

1' Эд өлгийг бодитой өгөх өглөг:
а' Эд өлгийг өгөх ёсон
б' Өгч эс чадваас хэрхэх ёсон
в' Өглөгт тотгорлох ерөндөгийг шүтэх

а' Эд өлгийг өгөх ёсноо дөрөв:
1" Өглөгийн орон алин
2" Өгөх сэтгэл алин
3" Хэрхэн өгөх үйл ажил
4" Бодит өглөг өгөх алин

1" Өглөгийн орон алин: Түүнээ арван зүйл буюу. Надад туслагч садан төрлүүд, хорлогч дайсан, тус хорлол алиныг ч үл үйлдэгч нар, эгэл нэгэн санваарыг сахигч тэргүүтэн сайчууд, ёсыг залхайруулагч зэрэг муучууд, надаас доордос, надтай сацуу нэгнүүд, надаас дээд нэгнүүд, баян жаргалтай, ядуу зовлонт зэргүүд болой.

2" Өгөх сэтгэл алин: *Санаанд хоёр зүйлээс:*

а" Ямар санаатай байх вэ? Үнээ шүтэж ханьцашгүй бодийн чуулган, өглөгийн чинадад хүрэх хэрэгтэй хэмээн тухайлах буюу эхлээд бодь сэтгэлээр хамаг байгаа бүхнээ амьтанд өгөх хэрэгтэй. Хайснаа олох адил өгөх гэж буй өөрийн эд баялгаа бусдынх мөн хэмээн бодит зүйл дээр тухайлах мөн. Гуйлгачин болоод үл гуйгч эдгээр орон л миний өглөгийн чинадыг гүйцээж өгөх тул, миний садан мөн хэмээн өгөх орноо тухайлах хэмээх гурван санаа лүгээ төгөлдөр байх хэрэгтэй. *"Барамидын хураангуй"*-д:

Гуйлагчин өмнө нь ирвээс
Бодисадва тэр бээр
Туулсан бодийн буяныг арвижуулахын тул
Бусдын (хүний) гэсэн хур мэдлээ, өөрийн болгож
Буяны садан хэмээх хур мэдлийг тэднээ эгүүсгэх хэмээжээ.

Нижгээд нижгээд бодит юмсыг өгөх хэрэгтэй. Энэ болоод үүний тухайд өгөх хэрэгтэй хэмээн хэрэг зорилгоо онцолсон санаа дэлгэр байхыг *"Лагсан айлтгсан судар"* болон *"Барамидын хураангуй"*-гаас мэдээрэй.

Өмнө нь номнсон орноо тухайлан санах нь бүгдэд хамааралтай ерөнхий санаа мөн. Ялгавартай санах гэдэг хорлол үйлдэгчнээ асрах сэтгэл гаргах ба зовлонтой нэгнийг энэрэн нигүүлсэх сэтгэл, эрдэм номтойд баясах сэтгэл, тус хүргэгч нарт тэгш агуулахын сэтгэлээр өглөг өгч үйлдээрэй. Орноо бодохдоо ч, тэгш сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Өглөг өгөх буяны үрээ ч гуйлагчин зэрэг амьтнаа өгөх бөгөөд ялангуяа зовсон амьтныг машид энэрэн хайрлаж үйлдээрэй. Даваадагва бээр:

Аливааг өгөхдөө хармаас салж
Сав болоод сав бус алинд тэдэнд
Тэгш хандах сэтгэлээр өгөх буюу
Өглөг өгөх буюу, өглөгийн эзнээс

Нигүүлсэх сэтгэлээр өгөх өглөгийн үр
Хоёуланг нэгэн зэрэг чухалчлан өгөх
Өглөгт ямар ч харамгүй байх
Түүнийг дээдэс сайшаажээ хэмээсэн ба,

"Хэмжээлшгүй эрдмийн магтаал"-д ч:

Аливаа доод төрөлхтөн, ядуус тус бүрийн горьдох сэтгэлийг мэдэвч
Энэрэлгүйгээр үрийг хүсвээс, сав бус болох, эрдэм ухааныг эрэлцэвч,
Салбархай санаат тэрээр өглөг өгөвч, гуйлгачинтай адил буюу хэмээжээ. Тийм бодол санааг тэвчих хэрэгтэй.

6" Ямар санааг тэвчих хэрэгтэй вэ? *Буруу үзлийг дээдэд баригч сэтгэлгүй байх нь.*Өглөг өгөөд үр гарахгүй гэх юм уу, хорлол хөнөөлийг өгөх нь буян болох гэх, буяны билэгдэл, өлзий дэмбэрэлтэй хамтруулан өгөх, өглөг гүйцлээ гэх төдийхнээр ертөнц болоод ертөнцөөс нөгчигсөдийн шуналаас хагацав гэх зэргээр өгөхгүй байх бий.

Дээрэнгүй санаагүй байх нь: Гуйлагчинг доромжлох, бусадтай мөчөөрхөх, өглөг өгөвч өөрийгөө өгөн чадагч хэмээх ба бусдыг тийн бус хэмээн сагсуурч бүү үйлдээрэй. *"Үйлийн түйтгэр тийн арилах судар"*-аас: "Эгэл төрөлхтөн нар өглөг өгөхийн цагт, харамч хүмүүст дургүйцэн улмаар уурлаваас тамд одох тул өглөгт тотгортой" хэмээн айлдсан ба, "Шагшаавад сахих үест ч ёсоо цалхайруулагчыг муугаар хэлэх нь, олон хүний сүжгийг алдуулж, эс сүжиглэх тэрээр муу заяанд унах буюу. Тэсвэр тэргүүтнээ оршоод, тэдгээрийн үл зохилдох зүгт оршлоо гэж үл сайшаан

өгүүлэх нь, шагшаавад тэргүүтнийг түйтгэрлэнэ" хэмээн айлджээ. Тиймд "*Хэмжээлшгүй эрдмийн магтаал*"-д айлдсан дагуу үйлдэх хэрэгтэйг:

Та бээр сонсох болон ухаан ихтэй байхдаа өөрийгөө магтсангүй
Харин эрдэм багатай бусад амьтныг өндөрт өргөн хүндлэх
Эрдэмтэд чуулан орших цагт өөрийн гэмт явдал өчүүхэнийг ч хэлэх буюу хэмээсэн мэт болой.

Шүтэгдэх бодолгүй байх нь: Яруу алдрыг горилж өгвөл өглөгт тооцохгүй болой.

Мятрахын санаагүй байх: Эртнээс өглөг өгөхдөө сэтгэл баясах, өглөг өгөхийн цагт сүжигтэй баяртай байх, өгсөн хойноо ч гэмшихгүй байна. Бодисадвын өглөг гэдэг маш агуу их болохыг сонсож сэтгэл шантралгүй, өөрийгөө дорд үзэлгүй, хүсэл эрмэлзлэлээр арвижуулах мөн.

Араар зүглэхийг санаагүй байх нь: Дайсан, садан, эгэл ардыг ялгалгүйгээр тэгш энэрч нигүүлсэх сэтгэлээр өглөг өгөх болой.

Хариу харах санаагүй байх нь: Цаад хүн надад туслах болов уу гэж горьдож өглөг өгөх биш, амьтан гэдэг амгалан жаргалаар хоосорсон, шуналын галаар түлэгдсэн, зовлонгоо арилгах ямар ч чадал байхгүй, уг чанараараа зовлонт гэж үзэх явдал болой.

Тийн боловсролыг горилох сэтгэлгүй байх нь: Хойд төрөлдөө төгс эдлэл, бие хотол чуулсан байх тийн боловсролын үрийг үл горилох бөгөөд, хурсан бүгд шимгүйг ухаарч, ханьцашгүй бодь хутгийг эрдэмтэйд үзэх мөн. Орон үесийн тийм үрд горилохыг хориглох бус ч, орчлонгийн бие, төгс эдлэл зэргийг олзонд үзэхийг хориглох мөн.

Мөн өглөг өгвөөс, хаан тэргүүтэн бээр, эр чадалтай юм гэж мэдэж өргөн хүндлэх болов уу хэмээх буруу амьжиргааны санаагүй байх ба, ядуурчих болов уу хэмээгээд үл өгөх ба, гуйлгачинг хуурах мэхлэх, сэтгэлээр үл баясах, уурлах ба сэтгэлийн алгасрал зэргээр өглөг өгөхгүй байх, хэдий элдэв буруу амьжиргаанд үл уйдах, өөрийгөө хуурах зэрэг гуйлгачны гэмийг үзэвч, бусдад хэлэх санаагүй байх учиртай. Бусдын амыг дагалгүй, тус тусыг өглөгөөс тус тусын үр гарна гэдэгт сэтгэл итгэмжлэн өглөг өгөх болой.

3" Хэрхэн өгөх үйлд хоёр зүйлээс:

а" Ямар зүйлүүд өглөг болохгүй вэ?: Түргэн өгөлгүй удааж өгөх; нисваанист муу санаагаар өгөх; ном буюу ертөнцийн ёстой зохилдохгүй үйлд оруулж өгөх; урьд нь амласнаасаа хасаж өгөх; тааруу муу болон цөөнийг өгөх; ач тус хүргэснээ тоочиж өгөх; нэг дор өгөхөө цувруулж бага багаар өгөх; хаан болчихоод бусдын эхнэр хүүхдийг булааж өгөх; эх, эцэг, албат нарын эд эдлэлийг сэмхэн булааж бусдад өгөх; бусдыг хорлох аргаар өглөг өгөх; өөрөө зүгээр суучихаад бусдыг явуулах, гуйлгачинг муушаан доромжлох, өө сэв эрэн гаргах, ширүүн үг хэлэх зэргээр айлган сүрдүүлж өгөх; бурханы цааз суртгаалтай харшуулан өгөх; төгс эдлэл даруй гарсан ч өгөлгүйгээр өнө удаан хураасны дараа өгөх зэрэг нь тэвчих ёстой ажил тул тэдгээрийг орхиорой.

Мөн бодисадва бээр хурааж өгөх нь амлашгүй нүгэлтэй болох ба, төгс эдлэл гарсан даруйд өгвөөс амлашгүй нүгэл гарахгүй. Ийнхүү хурааж байгаад нэг дор өгөхөд илүү буян гарахгүй. Хураах явцад юм гуйсан олон гуйлгачинг буцаах, тэднээ уурлах уцаарлах учраас эхлээд гуйсан заримд өгөх хэрэгтэй. Чингэхийг *"Бодийн газар"*-т айлдсан нь чухал хэрэгтэй. Учир нь чингэх завсар харамлах зэргээр олон нисваанис төрж, хамгаалах зэрэг төвөг бэрхшээл гарснаар их буяны ажилд саад зэтгэр тохиолдоно. Ихэнхдээ замын зуурт эвдэрч өглөг буян эцэстээ хүрч чадахгүйд хүрэх нь үзэгдэнэ.

б" Ямар байдалтай өгөх: Эхлээд нүүр дүүрэн баясан мишээж, шударга өгүүлэн, өглөгийн орон алин түүнээ хүндэтгэх, өөрийн гараар, цаг хугацаанд бусдад хорлолгүй, хатуу бэрхшээлийг тэсвэрлэн өгөх болой. Тэдгээрийн үрийн талаар *"Үнэнчийн бүлэг"*-т "Өргөн хүндэлж өгвөөс садан тэргүүтэн өргөн хүндлэх, алгаа дэлгэж өгвөөс алд дэлэм хүндлэлийг олох, цагт нь өгвөөс үйл ажил ч бүтэх" хэмээсэн ба "Бусдад хорлолгүй өгвөөс төгс эдлэл баттайг олох, зовлонд тэсч өгвөөс зүрхний нөхөд ойртох" хэмээжээ. *"Авхидхарма"*-д: "Алгаа дэлгэж өгвөөс агуу их төгс эдлэлийг олно" гэжээ. Төгс эдлэл баттай байна гэдгийг бусдаас төгс эдлэлд саад зэтгэр учруулахгүй, гал, усны аюулд өртөхгүй зэрэг болохыг *"Авхидхармагийн тайлбар"* зэрэгт номложээ.

Мөн бусдын өглөг буяны нөхөр болох үйлийн хувьд, "Өөрт эдлэл юм байвч харамлаад өгч сураагүй зарим нэгний гэрт очиж, баясгалантай, аажуу тайвуу суугаад ийн өгүүлээрэй. Надад маш их эд таваар байна.

Өглөгийн чинад хүрэхийн тулд түүнийгээ өгөх гуйлгачин хайж байна. Та гуйлгачинтай тааралдвал буцаалгүй нааш явуулаарай. Миний эд юмнаас тэдэнд авч өгөгтүн. Бас миний дэргэд авчраад миний өглөгт баясагтун хэмээн захиарай. Нөгөө хүн ч эдийн гарзгүй, баясгалантай яа тэр дагуу үйлдэнэ. Ингэснээр тэднээ харамлахын хир арилах хөрөнгө суух мөн. Зэрэгчлэн дадаж сурахад, эхлээд өөрөө багахан эдийг өгч сурах ба, бага юман дээр шунах сэтгэл багасаад ирэхээр дунд зэрэгт сурч, түүнээ шүтэж их сэтгэлийг олох болой.

Цаашлаад өөрийн багш, орны эзэн, шавь болон өгч чадахгүй, шуналт нөхөд дээр тийн бус ч, түүнээс бусад, эд юмгүй хүмүүст өглөг өгөх ба чухаг дээд гуравт ч өглөг өргүүлэхээр оруулна. Өөртөө өргүүлж үйлдэхгүй. Чингэснээр өөрийн буян машид нэмэгдэж, бусад заримын нисваанис номхрох, зарим нэг нь номын хүслээ гүйцэлдүүлэх, амьтныг хураан боловсруулах ч болно. Тэрчлэн өөрийн төгс эдлэл байхгүй ч, урлаж бүтээх зэргээр эдийг бүтээн өгөх ба ялангуяа ядуу болоод харамч нарт өглөг буяныг хүсэх номын яриаг бусдад өгөх хэрэгтэй. Мөн гуйлгачин ирэхэд сүсэгт бишрэл, эд баялагтын гэрт хүргэж, өөрөө тэнд очиж юу чадахаар өглөг өгөхийн нөхөр болох хэрэгтэй. Бас өгөх эдээс шилэн сонгож сайныг өгөх ба өгөхийг бэлдсэн зүйлээ бүгдийг гүйцээж өгөх мөн.

4" Бодит өглөг өгөх зүйлд алинаа хоёр:

а" Өгөх, эс өгөх бодит юмсыг хураангуйлан үзүүлэх

б" Дэлгэрэнгүй номнох

а" Өгөх, эс өгөх бодит юмсыг хураангуйлан үзүүлэх:

Аливаа өгч байгаа зүйл маань даруйд муу заяаны үндэснээс салсан амгалант амсуургыг гаргах ба, алс хэтдээ тустай, нүглийг тэвчих буюу буянд байгуулах ба, даруйд амгалантай бус ч, алсдаа тустай болвоос бодисадва бусдад өглөг өгч болно. Алин өгсөн юм нь даруйд шаналал зовлон гаргаж, алсдаа хорлолтой болох ба, даруйд жаргалтай ч, алсдаа хорлолтой аваас бусдад өглөг өгч бүү үйлдээрэй.

б" Дэлгэрэнгүй номноход хоёр:

1* Дотоодын эд зүйлээ өгөх ба эс өгөх

2* Гадны эд зүйлээ өгөх, эс өгөхийг дэлгэрэнгүй номнох болой.

1* Дотоодын эд зүйлээ өгөх ба эс өгөх:

Дотоод эд зүйлээ үл өгөх ёсыг мэдвээс түүнээс буцсан зүйлийг өгөх гэдгээ ухаарах учиртай тул эхлээд үл өгөх ёсыг номносу. ***Түүнээ гурав:***

а* *Цагийн үүднээс үл өгөх нь:* Бодисадва нар эхнээсээ амьтанд бие тэргүүтнээ сэтгэлийн мухраас өгөх мөн боловч, биеийн мах цус зэргийг гуйх үед бэрхшээл хатуужилд сэтгэл гансарч үл урвах их нигүүлсэхүй сэтгэл төрөх хүртэл бие махбодио гуйвч өгөхгүй мөн.

"Суртгаалын хураангуй"-гаас: "Уйсах хичээхүй гэж юу вэ? Хэн нэгэн хүч бага байтал хүнд үүрэг өгөх, урт удаан хугацаагаар ажиллуулах буюу, дур сүсэг сайтар боловсроогүй байх зэрэг үест хийхэд бэрхтэй үйлийг туурвих буюу. Үлгэрлэвээс, өөрийн махаа өгөх тэргүүтэн мэт". Тиймээс энд амьтанд биеэ өгч болох ч, цаг бусаар эдлүүлэхээс буцах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, тиймэрхүү амьтан бодисадвааг уйдаах ба, бодь сэтгэлийн хөрөнгө шим барагдах тул, үр болсон их цогцос махбодийн шим тасрахад хүрнэ. Тийм учиртайг *"Хутагт огторгуйн хүү сангийн судар"*-аас: "Цаг бусыг хүсвээс шумнасын үйл болой" хэмээн зарлиглажээ. *"Бодичарияаватара"*-д:

Нигүүлсэхүй сэтгэл эс төрөхийг хүртэл
Биеэ өгч үл болох бөгөөд
Хэрхэвч үүнийг бусдад өгөхдөө
Их хэргийг бүтээхийн үндэс болгоорой хэмээжээ.

б* *Хэрэг шаардлагатай үүднээс үл өгөх нь:* Дэмий балай хэргийн тухайд биеэ өгч үл болно. Дээрх шастарт:

Дээдийн номонд эдлэх биеийг
Дэмий балайд зольж бүү үйлд
Тэр мэтээр үйлдвээс амьтны
Сэтгэлийг түргэн гүйцээж үйлдэх хэмээжээ.

Өөрийн талаас, харамлах зэрэг өглөгийн тотгороос ангижирч, нөгөө талаас биеэ өгөлгүй олон амьтан тусыг бүтээх их хэрэгтэй үест, биеийг чинь гуйсан ч бүү өг. Өөрийн болоод бусдад хорлолтой амь таслах зэрэгт оруулахын тулд ч гуйваас, түр боловч, өөрийгөө өөрөөс бусдад бүү өгөөрэй.

в* *Гуйлгачингийн зүгт өгч болохгүй зүйл нь:* Шумнасны язгуурын тэнгэр болоод тэдгээрт хөөрөмшсөн амьтас бээр басамжлах сэтгэлээр гар, хөлийг чинь гуйваас өгөхгүй мөн. Тэдэнд өөрсдөд нь зовлон ирнэ. Галзуу солиотой эсвэл, сэтгэл хямрагсад гуйваас өгч болохгүй. Учир нь тэд үнэн санаанаасаа гуйж байгаа бус, ухаан мэдрэлээ алдчихсан амьтас. Тэднээ эс өгвөөс буруу зүйл гарахгүй. Харин өгвөөс унaлд унах болно. Тэдгээрээс бусад тохиолдолд гуйхад өгч болох бөгөөд гар, хөлөө хуваагаад ашид өгөх юм уу бусдын ном буяныг бүтээхийн тухайд боол, зарц болох зэрэг орон үесийн эрхээр үйлдэх хоёр өглөг буй.

2* Гадаад зүйлээ өгөх ба эс өгөхийг дэлгэрэнгүй номноход хоёр:

а* Гадаад зүйлээ эс өгөх ёс

б* Гадаад зүйлээ өгөх ёс

а* Гадаад зүйлээ үл өгөх ёсноо таван зүйлээс:

*1** Цагийн үүднээс эс өгөх нь.* Үлгэрлэвээс, тойн хуврага болон мацаг баригч нарт үдээс хойш амны идээ өгөх зэрэг буюу.

*2** Өгөх зүйлийн үүднээс өгч болохгүй нь:* Санваар сахигч нарт идээ ундааны үлдэгдлээ өгөх; баас, шээс, нус, цэр, бөөлжис, идээт бээр болсон ба, түүгээр халдварласан идээ ундааг өгөх; сонгино, сармис, мах иддэггүй, архи уудаггүй тэдгээрт уулгах, идүүлэхийг хүсэх; тэдгээрийг хэрэглэхийг цээрлэсэн хүмүүст сонгино тэргүүтнийг далдлан өгөх; өглөг өгөхийг сайн мэдэж баясах хэрнээ садан бус, ягчис, мангас болоод хатуу хүчээр дарамтлагч нар, ачийг үл хариулагчид, мартагч нараас гуйлга гуйхад хөвгүүд, албат нараа өгөх; шингэхгүй идээ хоолыг өгөх; шингэх ч хэмжээг нь барихгүй өвчтэй гуйлгачинд өгөх; хэтэрхий шунаж тэмцсэн амны идээг алагдах гуйлгачинд өгөх; гэм хайсан тэрсүүд болон номын утгыг мэдэх хүсэлгүй, эдийн хүслээр гуйсан гуйлгачинд ном өгөх зэргүүд болой.

"Бодийн газар"-аас тэр мэт айлдсан эдгээрийг *"Бодийн газар"*-ын байдлыг ийн *"Нотлон буулгагч хураангуй"*-д гарснаар мэдэх буюу "Ийн хэмээн, Хэрвээ бичсэн ном судрыг нялхасын ухаант гуйлгачинаа өгвөөс амлашгүй нүгэл болно. Тэд нарт өгөхөөр бусдаас гуйсан нь ч амлашгүй нүгэл болно. Харин би энэхүү гүн гүнзгий номыг суралцаж үзсү, сүсэглэн үйлдсү хэмээх энэ мэтийн сэтгэлээр өглөг өгвөөс амлашгүй болохгүй.

Хэрэв дээдийн ном мэтээр засварласан ном буюу, тэрсүүдийн шастар дэвтэрт сүсэглэн бишрэгчдээр түүнийи бичүүлэхээр явуулах юм уу, гарт байгаа бичмэл нэгийгээ өгөх буюу, бусдаас гуйж аваад тараавaас амлашгүй нүгэл гарна.

Бодисадва бээр гар дээр байгаа бичмэл дэвтэр ном түүнийгээ нээж, бурханы эрхэм зарлигийг бичихээр орох буюу. Өөрийн тусад бол шимгүй ямагт болохыг мэдэж зөвхөн бусдад хэрэгтэй юу байгааг алдаршуулах мөн. Нэгэн цагт ном бичдэггүй нэг гуйлгачин ирэхэд, бодисадва түүнээс “та үүгээр юу хийх вэ?” гэж асуувал “болвол зараад юм авмаар байна” гэжээ. Бодисадва бээр, энэхүү судар ном чинь номын бэлтгэл мөн учраас түүнд өгөлгүй байх нь үнэд хүрч, үнэтэй өглөг болно. Хэрвээ үнэ хүрэхгүй ч, өгсөнгүй гээд амлашгүй болохгүй.

Маш буруу номыг асууж гуйвaас тэр дагуу буюу. Мөн дунд зэргийн номыг асуусан ч тэр дагуу болой. Илүү ялгамжаат номыг асуусан аа эс өгвөөс амлашгүй болохыг мэдээрэй.

*3** Шутээний үгднээс өгч болохгүй нь:* Өөрөө номын хэрэг тусыг бүтээгээгүй байсан ч, харамлах сэтгэлийн хиргүй цагт, мэдэхийг хүсэж гуйсан нэгнээ ном өгөх мэт. *Үүнийг өгч болохгүйн учир нь:* Энэ мэтээр номын өглөг өгөхөд гурван хэргийн аль нэгийг бүтээвэл үл өгөх ба хойд хоёр хэрэг илүү аваас өгөх мөн. Илүү байхгүй бол анхдугаар хэрэг бүтэхгүй билээ. Энэ мэтээр өөрт хармын сэтгэл үгүй тул харамлах нисваанисыг арилгах хэрэггүй буюу. Чингэж өгөхгүй байснаар билгэ билгийн чуулганыг олонтаа үзэх ба өгвөөс их үйл болохгүй бий. Өгөхгүй байснаар, амьтан бүхний тус амгалангийн тухайд билгэ билгийн буяны чуулганыг бүтээх тул, энэ амьтад болоод бусад амьтныг баясуулж үйлдэх мөн. Харин өгвөөс, энэ гагцаар баясах төдий мөн болно. *“Бодийн газар”*-аас: “Хэрэг их, бага болохыг энэ мэтээр айлдсан” ба *“Бодичарияаватара”*-д: “Багын тухайд ихийг бүү өг” хэмээн айлдсан тул, өгөхгүй байна гэдэг гэм гарахгүйн төдийд ч бус болой.

Эс өгөх ёсны хувьд: Үүнийг чамд өгөхгүй хэмээн шулуун үгээр хэлэлгүй уран аргаар ойлгуулж өгөх мөн. Уран арга нь энэ буюу. Бодисадва бээр анхдугаар газраас арван зүгийн бурхан бодисадва бүхнээ хамаг байгаа эд зүйлээ сэтгэлийн мухраас зориулдаг. Үлгэрлэвээс, Аяга тахимлаг бээр багш, ловон нартаа номын хувцас тэргүүтнээ асар ариулан зориулж хадгалдаг мэт. Тэр мэт зориулах нь хэдийгээр хураасан эд мөн боловч,

хутагтын язгуурт оршигч бодисадва хэмээгдэх тул буян нь хэмжээлшгүй мөн. Тэдгээр эд зүйлийг бурхан, бодисадва нар эрэлцэх мэт хадгалах болой.

Хэрэв гуйлгачин ирэхэд өнөө эд зүйлээ түүнээ өгөх хэрэг гарваас бурхан, бодисадва нараас амьтнаа өгөхгүй эд зүйл ерөөс байхгүй билээ гээд өгөх мөн. Тийн хэрэг гарахгүй бол ёс журмын дагуу асар ариунаар тэдгээрт зориулан тахиваас сайн. Энэ чинь бусдын юм шүү. Танд өгч болохгүй хэмээн зөөлөн үгээр ухуулж үйлдээрэй. Мөн энэ нь номын үнийг хоёр буюу гурав дахин нэмээд өгөх зэргээр, яав ч тэрээр, их шуналаасаа болоод бодисадваад өгөхгүй байгаа хэрэг биш. Үүнийг өгөх эрхгүй нэгэн юм шүү дээ гээд тэр мэт үйлдэх нь ухаантны өглөг болой.

*4** Бодит зүйлийн талаас өгч болохгүй нь:* Өөрийн эх, эцэг болон амьд амьтантай хоол унд, таньдаг таньдаггүй ч бай үл сүслэх хүүхэд, эхнэр, зарц, албат тэргүүтэн ба жаргаах учиртай хөвгүүн, эхнэр зэргийн хүмүүс болно. Эдгээрийг зарц, албатын тухайд өгч болохгүй гэж заасан ч, эдгээр бодит зүйлүүд их зонхи заагдсан тул бодит зүйлийн тоонд орно.

"Бодийн газар"-ын *"Нотлон буулгасан хураангуй"*-д: "Номын гурван хувцаснаас бусад төгс эдлэлийн үлдэгдэл буюу, бурханаас даган зөвшөөрсөн зүйлсийг, харамлахын сэтгэлгүйгээр буяны зүгт хэрэглэн чухалчлагч мөн бол гуйлгачинаа эс өгсөн ч гэм гарахгүй" хэмээсэн ба "Ийн хэмээн, Тойн бодисадва бээр, номын гурван хувцаснаас бусад эд зүйлийн үлдэгдлийг бурханаас даган зөвшөөрсөн дагуу, биеийн төгс эдлэл болон амгаланг ухаарч мэдсэн оронтой зохилдох тэдгээрийг, гуйж хүссэнээ тус тус шинжлэн өгч үйлдвээс, амлашгүй нүгэл гарахгүй болно. Энэ нь буяны зүгт харгалзсан мөн. Харин хүслийн зүгт хамаарахгүй тул өгөхгүй байсан ч амлашгүй гарахгүй мөн" хэмээжээ.

"Бодисадвын тус тус гэтэлгэгч судар"-аас: "Шарийн хөвгүүн ээ! Хэрэв бодисадва номын гурван хувцасаа бүгдийг өгчихөөд, гуйлгачинг эрхэм гэж үзэж байна гэвэл, түүнийг бага хүслийг шүтэгч хэмээхгүй буюу" хэмээн зарлигласан нь номын гурван хувцасаа өгвөөс, тойн бодисадвад унал гарах болой.

*5** Хэрэгтэй үүднээс өгч үл болох нь.* Өөртөө болон бусдад хорлол үйлдэхийн тулд гуйсан хүнд хор, мэс, гал, архи өгөх ба, муу заяанд явахын үндсийг хураах хоригдохуун болох зүйлст баясах ба, тоглоом тохууны

зүйлийг гуйхад тэдгээрийг өгөх; амьтныг хөнөөхийн тухайд тор, нум саадаг зэрэгт суралцуулах, тэдгээрийг сурахаар гуйгч тэдгээрт заан сургах, өгөх мэт. Чингэвээс тэдгээр нь амьтны амь, бие, төгс эдлэлд хор хөнөөл хүргэх тул тийм зүйлийн увдисыг заан сургаж болохгүй. Тэрчлэн хуурай буюу чийгтэй газарт оршигч амьтнаа хорлол хүргэхээр газар шороо, ус мөрөн гуйхад өгөх ба, энэ улс орны хүмүүс болон бусдын хүн олныг хөнөөхөөр хаан төрийг гуйхад тэдгээрийг өгөх ба, садан бус хүмүүн гуйснаар түүний дайсныг өгөх зэргүүд болой.

б* Гадаад бодитой юмсыг өгөх ёсон:

Тэрхүү шүтээнийг бурханаас хориглоогүй, цаг болсон, тэр хүнд өгөхөд зохистой, түүнд таарах аваас өгөх хэрэгтэй. Шүтээний хувьд дээр өгүүлснээс буцсан байх ба, номоо харамлах сэтгэл байваас номын үйл үйлдсэн болохгүй ч, сурахыг эгээрэн хүсэх гуйлгачинаа өгч болно. Хэрэв хоёр ном байвал тэр дагуу өгөх хэрэгтэй. Байхгүй бол ном бичсэн үнээр өгөх хэрэг гарна. Хэрвээ өгөхгүй бол, би энэ насандаа хэлгий болох амархан ч, хармын эрхээр бүү явсугай хэмээн санаж магадтай өгөх болно.

Бодит зүйлийн хувьд ч, дээр номносноос бусад үест болон, хаан байхын үест бусдын хөвгүүн, эхнэр зэргийг эзэн сэлтээс нь хагацуулж өгч болохгүй ч, орд харш сэлтэстэй нь гуйваас өгөх мөн. Тэрчлэн муу заяаны уг болохгүй баясгалант тоглоомын зүйлс, бусдад хор болохгүй тор шүүр тэргүүтэн, амьтнаа хорлолгүй амьтан амьдрах хуурай газар, ус үндтай нутаг, амьтангүй идээ ундааг гуйснаа өгөх хэрэгтэй. Өөр болон бусдад туслахын тухайд гуйваас хор, мэс, гал, архийг ч өгч болно.

Тийнхүү эд өлгийг өгөхийн цагт хоосон гуйлгачин, хөрөнгөтэй баян хоёр гарваас хэрхэх вэ хэмээвээс, анхнаасаа тийм хоёр хүн гарвал хоёулангийн хүслийг гүйцээх чадал байгаа бол хоёулангийн хүслийг гүйцээнэ. Эс чадваас ядуугийн хүслийг гүйцээж үйлдэх хэмээсэн тул, хоёулангийн хүслийг гүйцээж эс чадахын үест “Сайхан ааль зангаар, Энэхүү эдийг би эхлээд ядуу хүнд өгөхөөр бэлдсэн билээ. Таныг буцаая гэж бодоогүй” гэх зэргээр зөөлнөөр хэлж ойлгуулаад эд хөрөнгөгүй нэгний хүслийг гүйцээж үйлд. Энэ мэтээр өглөг суралцах ёс эдгээр нь бодисадвын санваар авсан үйлийг анхдагч нарт тун хэрэгтэй гэж үзэгдэх тул бичлээ. Онцгойлох тохиолдолгүй зүйлсийг *“Бодийн газар”*-т номносон ёсоор болгосон болой.

б' Өгч эс чадваас хэрхэн үйлдэх нь:

Гуйлгачин гуйхын цагт харамлах сэтгэл босоод ирвэл, "энэхүү эд зүйлээс би хэзээд салах нь, энэ ч намайг орхих нь лавтай, тийм болохоор үүнийгээ өгчихөөд шимийг аваад үхье хэмээн" ийн санах болой. "Үүнийгээ өгчихвөл, үхлээ гэхэд эд юмандаа хорогдохгүй, харуусал гэмшил ирэхгүй болох тул амар амгалант болму" хэмээн санах болой. Тэр мэт санавч өгч эс чадваас, "Эдүгээ би, хүч багатай, буяны үндэс боловсроогүй, их хөлгөний үйлийг эхлэн суралцагч, үл өгөхийн сэтгэлийн эрхэнд автагч, нисванисын үзэлтэн, "би" хийгээд "Минийх хэмээн баригч" үзлээр баригдсан нэгэн билээ. Дээд төрөлхтөн тэсвэрлэн айлдагтүн, шаналган бүү зохио.

Хэрхэн таны болон амьтан бүхний санаа төгсгөх тэр мэтээр би ч үйлдэх буюу" хэмээн гуйлгачинд гурвантаа ухааруулж үйлдсээр, ухааруулан үйлдэхийг *"Дагшүлжан айлтгасан судар"*-аас айлджээ. Энэ нь янагш, чинагш үл сүсэглэхийн бусад гэмийг тэвчихийн тухайд мөн. Харамлах гэмгүй үг биш. Бодисадва нарын харамлах сэтгэлийг муушаан *"Суртгаалын хураангуй"*-д айлдсан буй. Хэрвээ ингэж үйлдвээс харамлаж ном, эдийг үл өгсөн ялагдал (унал) арилах адил. *"Барамидын хураангуй"*-д:

Хэрхэн гуйлгачин өмнө минь ирэхэд
Би үнэхээр өчүүхэн төдий өглөг өгч чадахгүй ч
Хэрхэвч түүнийг гомдоож доошлуулалгүй
Зөөлөн үгээр түүний сэтгэлийг тэжээ
Хожим дахиад өмнө минь ирвээс
Хэзээд сэтгэлий нь хугалалгүйгээр
Харамлах гэмүүдээ арилган үйлд
Харамлах сэтгэлээ тэвчихээр дахин шамдан үйлд хэмээжээ.

в' Өглөгт тотгорлох ерөндөгийг шүтэх:

Өглөгийн тотгорт дөрвөн зүйл байхыг "Хураангуйгаас гарсан"-д:
1" Үл дадах, 2" Доройтох, 3" Шунах, 4" Үрийг үл үзэх хэмээжээ

1" Үл дадах: Өгөх эд зүйл байсаар атал гуйлгачинаа өгөхийг үл хүсэх буюу. Түүний ерөндөг болгож "Энэхүү гэм нь эртнээс миний өглөгт дадаж сураагүйгээс уршигдав" гэж түргэн таньж мэдээд, "хэрвээ өгч эс чадваас хойд төрөлдөө зовлонт болно" гэх зэргийг тус тус шинжилж, дадаагүйн эрхэнд үл өгөх болой.

2" Доройтох: Төгс эдлэл хэтэрхий багатайгаас өгөх сэтгэл төрөхгүй байх болой. Түүний өөрөндөгт "Ийн байвaас би орчлонд эргэлдэхийн цагт, бусдад эс тусалж урьдын үйл болоод бусдын эрхнээ одох тул, өлсөж үндаасах тэргүүтэн тэсэхүй еэ бэрх олон зовлонг амсах тул, хэрвээ бусдад тусалснаар энэ насанд зовлон магадтай гардаг юм бол, би үхэхэд ч надад зөвхөн өглөг л сайн тус болох тул гуйлгачинг тийнхүү буцаах бус аа. Тийм их эд эдлэл байхгүй ч, өвс ус юу төдийгөөр амьдарна хэмээн санаад, ядуугийн зовлонд сэтгэл төвдөлгүй, өгч үйлдэх болой.

3" Шунах: Өгөх ёстой зүйл маань машид сэтгэлд зохист, эрхэм дээд учраас түүнээ шунан тачаaснаар гуйлгачинд өгөх сэтгэл төрөхгүй байдаг. Түүний өөрөндөгт шунан тачаасны гэм эргүүг түргэн таньж мэдээд, "би зовох нь жаргалтай хэмээх хур мэдлийг чанх буруугаар бариваас, хойд төрөлд зовлон үүднэ" гэдгийг ойлгож түүнийг тэвчээд тэрхүү эд зүйлийг өгч үйлдэх мөн.

4" Үрийг үл үзэх: Өглөг өгснөөр туулсан бурханы хутаг гарах зэрэг тус эрдмийг бодолгүйгээр, их эд эдлэлтэй байх нь тустай төдий (хожоо) бодож, өглөг өгөх сэтгэл төрдөг. Түүний өөрөндөгт тийм бодол гэм буруутай гэдгийг түргэнээ ухаарч, ер нь хурсан бүхэн агшин агшинаа эвдрэх ба, ялангуяа эд баялаг ч эвдэрэх, салах, хагацах жам ёстойг санан, өгсөн өглөг юу бүхнээ их бодь хутгийн тухайд зориулж үйлдэх мөн. Эд хөрөнгө зэргийн тийн боловсрол (ачит үр) төдийхнийг горилж, их үнэд хүрч байгаа эд бүхнээ харамлалгүй зарах нь арилжаа наймааны ашиг олохоос бус буяныг олохгүй адилаар, эд хөрөнгө нилээдийг олохоос бус нирваaныг олохгүй.

"Дөрвөн зуут"-аас:

Үүнийг өглөгт өгснөөр
Их ашгийг олно гээд
Омтгойлон авч өгөлцөх нь
Арилжаа наймаанд тооцогдож муушаагдах буюу хэмээжээ.

2' Санаа төдийгөөр өгөх нь. Аглагт суугаад сэтгэлээ дотогш агуулж, ариун сэтгэл, чин зүрхнээс, өгөх элдэв зүйлээ агуу хэмжээлшгүй их болгон сэтгэлээр хувилгаж амьтнаа өгөх сэтгэлийг үйлдэх явдал. Чингэснээр бэрхшээл багатайгаар, хэмжээлшгүй ихээр буян арвижих ба, ийнхүү бодисадва сэтгэлээ ухаанаар өглөг өгч болохыг "Бодийн газар"-аас айлджээ. Эд хөрөнгөгүй болвоос энэ адилаар үйлдэж болохыг "Лагсан

әйлтгсан судар"-т айлдсан ч, эд баялагтай ч гэсэн ингэж үйлдэж болно. Төгс эдлэлгүй үед сэтгэлээр өглөг үйлдэх явдал "үлэмж сэтгэлийн ариун газар болоод анхдугаар газрыг эс олох хүртэл" байдаг. Түүнийг олсны дараа төгс эдлэлээр хоосорно гэж үгүй.

"Бодийн газар"-т: "Тиймд бодисадва хэдүй асар ариун сэтгэлийг эс олох хүртэл тэдгээр төгс эдлэл байхгүй ч гэсэн сэтгэлийн өглөг өгч үйлдэнэ. Асар ариун газрын бодисадва хэрхэн муу заяанаас тонилох хутгийг олсон тэр адилаар, төрөл тутамдаа барагдашгүй төгс эдлэлийг эрхшээх болно" хэмээн айлджээ.

г/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

Бодисадвын тангараг санваарыг барьж, дээд зэргийн өглөгт суралцахаар ерөөл тавих ба, дээр өгүүлсэн дагуу эдүгээс эхлэн өглөг өгөхөөр суралцагсадын зөвшөөрөл, цээрийг ухаж суралцах мөн. Ялангуяа бие, төгс эдлэл, буяны язгуураа харамлах сэтгэлийн ерөндөгийг туурвиж, өгөх сэтгэлээ улам нэмэгдүүлэн өглөгт шамд. Тэр мэтийг анхааран авахдаа баясгалантай байх бөгөөд эс сурваас сэтгэлдээ шаналалыг эгүүсгэх хэрэгтэй.

Тэр ёсоор үйлдэж чадвал *"Лагсан айлтгасан судар"*-т айлдсан мэтээр, төрөл бусад дээр ч төвөг багатайгаар өглөгийн чинад хүрч болно. Тэдгээрийг эрхивоос энэ насанд ч машид хүнд нүглээр үргэлжид халдах тул бусад төрөлд ч (өглөгт) орох зүрх хүрэхгүй болж, улмаар бодисадвын явдалд ороход машид бэрхтэй болно. Энэ талаар *"Барамидын хурангуй"*-д:

Энэ адил өглөгийн язгуур нь бодь сэтгэл ба
Энэ адил өглөг өгөх сэтгэлээ бүү орхи
Ертөнцийн дотор өгөх сэтгэл төгөлдөр байх л
Өглөгийн дотроос эрхэм гэж бурхан зарлиглажээ

хэмээн айлдсан мэт явдлын шүтээн болсон бодь сэтгэлийг дурдан санаж бясалгах ба бодь хутгийг бахдан ерөөл тавих нь өглөг бүгдийн үндэс, хамаг өглөгийн дээд болох тул түүнээ шамдаж үйлдэх мөн. Эдгээр нь *"Лагсан айлтгасан судар"*-ын утгын хураангуй дээд увдис буюу.

2/ Шагшаавадын чинад хүрэхүйд (барамид) таван зүйл:

а/ Шагшаавадын (ёс суртахуун) мөн чанар
б/ Түүнийг бясалгалд орох арга
в/ Шагшаавадын ялгал
г/ Тэдгээрийг бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

а/ Шагшаавадын мөн чанар:

Бусдыг хорлохын үндэс сэлтээс сэтгэлээ буцааж, тэвчих сэтгэлийг шагшаавад (ёс суртахуун) гэнэ. Тиймээс тэрхүү сэтгэлийг дадуулж, дээш дээш төгс болгосноор шагшаавадын чинадад хүрнэ. Гадна талаас, амьтныг хорлож хөнөөх аюулаас хагацаж салах үүднээс шагшаавад төгс төгөлдөр болох бус. Хэрэв тийн бус бол, эдүгээ ч амьтан бүгд хорлол хөнөөлөөс хагацаагүй байх тул, мөн урьд заларсан бурхад ч шагшаавадын чинадад хүрээгүй болоход хүрнэ. Тэдгээр амьтан ч хорлол хөнөөлгүй зүгт хөтлөгдөж чадахгүйд хүрнэ. Тийм учир амьтан бүхэн гадна талын хорлолоос хагацах юм уу, хагацахгүй байх нь хялбар буюу. Харин өөрийн үндэснээс тэдгээр хорлох сэтгэлээ буцаах, тэвчих сэтгэлийг дадуулж үйлдэх л шагшаавадын анхааран авах бясалгал болдог. *"Бодичарияаватара"*-д:

Загас тэргүүтэн аливаа амьтан
Хөнөөгдөх вий гэж тэд айцгаах буюу,
Тэвчих сэтгэлийг олсноор
Шагшаавадын чинад хүрэхийг номнов хэмээжээ.

Гурван зүйлийн шагшаавад байдаг ч, энэ үед голлон боомтлох шагшаавадын эрхнээ үйлдэн тэвчихийн сэтгэл хэмээн номнов.

Тэрчлэн хотол өдөөгч сэтгэл зэргийн үүднээс, арван хорыг тэвчих арван тэвчил болоод өөрийн мөн чанарын үүднээс, долоон нүглийг тэвчсэн бие хэлний үйлийн долоон тэвчил зэрэг буй.

"Орохуйн тайлбар"-т: "Шагшаавад түүнийг, нисваанисыг ая зөнд нь авахгүйн учир, нүгэл хилэнц гаргахгүйн учир, сэтгэлийг хугалагч уур хилэнг арилгах учир, амгалангийн шалтгаан учир дээдэс шүтдэг мөн. Тэрээр долоон тэвчлийн бэлэг чанарт мөн. Үл тачаах, үл уригнах, дээд үзэл хэмээх

тэдгээр гурван номын өдөөгч болно. Тиймд хотол өдөөгчтэй шагшаавад болох үүднээс үйлийн мөр болохыг тийн номножээ" хэмээсэн буй.

б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга:

Тийнхүү бодь сэтгэлийг үүсгэж, явдал мөрд суралцахаар тангараглагч тэрээр, хамаг амьтныг туулсан бурханы шагшаавадын чимэг төгөлдөр болгохоор тангараг тавьж, түүний хэргийг бүтээх хэрэгтэй. Урьдаар өөрийн шагшаавадыг огоот ариун байлгах хүчийг эгүүсгэх хэрэгтэй. Шагшаавад ариун бус агаад доройтох аваас муу заянд унах тул бусдын тус байтугай, өөрийн хэргийг ч бүтээж чадахгүйд хүрнэ. Тиймд бусдын тусыг хичээгч бээр, шагшаавадаа эрхэмлэн сулруулахгүй барьж, сайтар боомтлон хянамгай явах нь чухал. *"Барамидын хураангуй"*-гаас:

Туулсан бурханы шагшаавадын чимэг төгөлдөр болгохоор
Хамаг амьтны тус хэргийг туурвигч алин бээр
Өөрийн шагшаавадыг эхлээд сахь
Ариун шагшаавадын хүчин чадлыг үүсгэ хэмээжээ.

Шагшаавад доройтвоос, өөрийн тусыг бүтээж чадахгүй болох тул бусдын тусыг бүтээх чадал хаанаас ирэх вэ. Тиймд бусдын тусыг сайтар хичээгч бээр түүнээ өргөл хүндлэлийг горьдох зохистой бус. Шагшаавад ариун байна гэдэг хэрхэн цааз журмын дагуу авч орхихын орныг гарын авлага болгож авахтай харгалзана.Тэр нь хүчтэй, баттай сүрэгнэж сахих хүсэл ухаанаас хамаарах тул /1/ сүрэгнэж сахихгүйн гэм эргүү болоод /2/ сүрэгнэж сахихын тус эрдмийг өнөд удаан тунгаан бодохын үүднээс сахих сүрэгнэх эрмэлзлийг төрүүлнэ.

/1/ Дээрх судраас:

Тиймд муу аюул ослыг мэдэх бөгөөд
Тэвчвээс зохистой өчүүхэн төдийг ч тийн тэвчиж үйлдэх

хэмээсэн мэтээр гэм ослоос айж, өчүүхэн төдий амлашгүй нүгэл байсан ч шамдан тэвчих мөн. Шагшаавадын үл зохилдох зүг болсон бүдүүн, нарийн арван хар нүглийн гэм эргүүг дээр номлосон мэтээр санаарай.

/2/ Тус эрдмийн талаар дээр номносон бөгөөд Балдан бавуу бээр айлтгасныг дээрх судрарт:

Баясгалангийн уг тэнгэрийн эд баялаг ба хүмүүний төгс эдлэл
Амгалангийн дээд, эрхэм амтат тэнгэрийн хотол чуулган тэд
Шагшаавадын үндэснээс төрөх тул, маш их гайхамшигтай яа
Бурхадын ном ч түүнээ харгалзан гарахыг үзээрэй хэмээжээ.

Мөн түүнд шүтэн байж, сэтгэл дээш дээшээ дэгжин одох буюу их нигүүлсэхүй сэтгэлт их бодисадва нарын суртгаал нь ариусан одох бөгөөд гэмт явдлын хөрөнгө бүхнийг тэвчсэн ариун билгэ билгийг олох болно. Түүнээс бусад гоёл чимгүүд нь хэтэрхий залуу хүнд юм уу, хэтэрхий хөгшин хүнд зүүвээс, басамжлахуйн орон болж үзэсгэлэн бус болдог бол, шагшаавадын чимэг хөгшин, залуу, дунд алин бүгдэд баяслыг төрүүлэх чимгийн дээд болдог байна. Бусад анхилам сайхан үнэр нь мөрий нь дагаваас үнэртэвч, үл дагаваас үл ирэх тул өрөөсгөл нэгэн байна. Шагшаавадын алдрын үнэр болвоос зүг бүгдэд түгэх билээ. Халууны эвэршээлийг арилгагч зандан тэргүүтний түрхлэг нь хувраг тойнд харшлавч, нисваанисын халуун энэлгээг арилгах түрхлэг нь хувраг харшлахгүй, харин зохилдох мөн. Тойн хуврагийн тэмдэг төдий байлаа ч, шагшаавадын эд зүйлтэй төгөлдөр байваас, бусдаас илүү гайхамшигтай болно. Дээрх судраас:

Шагшаавад тэр нь ялгамжааг олсон мөр буюу
Их нигүүлсэхүйн ааль авир лугаа хамт бүтэх
Туйлын гэгээн билгийн мөн чанарт бөгөөд
Гэм арилсан чимгийн дээд хэмээгджээ.

Гурван орноо сэтгэлд зохист үнэр анхилуулах тэр
Тойн хуврагад харшлах түрхлэг болмуй за
Авир ёс зохиолдож, шагшаавад төгөлдөр бөгөөс
Хүний дотроос тэр ямагт үлэмж мөн хэмээжээ.

Мөн зусардах үгийг хэлэхгүйгээр буюу зовж зүдэрч бүтээх шаардлагагүйгээр төгс эдлэл аяндаа хурах ба, хатуу үйлт зүхлэг заналага бололгүй байхад төрөлхтөн бүхэн мөргөх, хүндлэх, өөрийн садан удам угсааны биш хэрнээ, урд тусыг хүргээгүй, таньж мэдэхгүй ард аяндаа асарч энэрэх, хөлийн мөрийн тоосыг ч тэнгэр, хүмүүн бүгд тэргүүнээрээ шүтэж, олж авснаа тахилын орон болгож хүндлэх зэргийн тус эрдэм бүгд шагшаавадаас төрсөн буюу. Дээрх судраас:

Үгээр үл хэлэх ба бэрхшээл зүдрэл бололгүй
Анхаарах бясалгалын төгс эдлэл, өргөн хүндлэл хурж ирэх
Зандарч загнаагүй атал хамаг ертөнцийнхөн мөргөх бөгөөд
Төвөггүй эс бүтээлээ ч, эрх баялгийг олох буюу

Өгүүлж мэдэхгүй язгуур угсаа гарах ба
Ач тус хүргэх, аглаг алиныг үйлдээгүй байхад
Танихгүй, мэдэхгүй олон ардууд ч
Шагшаавад төгөлдөр төрөлхтөн түүнээ сөгдмүй

Өлзий болсон хөлийн тоос шороог ч
Оройн дээдээр хүндлэн авч тэнгэр болоод хүмүүний
Мөргөлийн тэргүүнд хүргэхээр бүгдээр авч одно
Тиймд шагшаавад төгөлдөр тэр нь язгууртны дээд хэмээжээ.

Тийн тус эрдэм болоод гэм эргүүг сайтар санах учиртайг мэргэд бээр "дээрх судар"-т:

Бодисадва бээр сахиваас зохист шагшаавадаа
Өөрийн жаргалд шунах сэтгэлээр шамшааж бүү үйлд хэмээсэн ба,

Өөрийн эрхнээ болгож анхааран авч амгалант болгохоор
Мэргэдийн сайшаасан чимэг төгөлдөр шагшаавадаа сахь
Суртгаалын орноо огоот төгс болгоод
Хотол төгс хиргүй шагшаавадаа үнэхээр шүтсүгэй

хэмээн айлдсан ёсоор сахих хэрэгтэй. Мөн өөрөө муу заяанаас айх төдийд буюу, тэнгэр болоод хүний хотол чуулганыг хүсэх төдийг горилохыг орхиж, хамаг амьтныг шагшаавадад байгуулахын тухайд сахиж сүрэгнэх учиртай.

Дээрх судраас:

Алин ертөнцийн хэмжээлшгүй амьтан бүхэн
Тэд бүгдийг ариун шагшаавадаа байгуулъю хэмээн ерөөх ба
Ертөнцөд туслахын тухайд шагшаавадыг шүтэж үйлдсү хэмээх
Тэр нь шагшаавадын чинадад хүрсэн хэмээн зарлиглажээ

Тиймээс муу заяаны аюул болоод хаан төр хийгээд
Өндөр язгуурын хотол чуулганаа горилохыг цээрлэж
Хир үгүй үнэнээр шагшаавадыг сахин үйлдэх ба
Амьтны тусыг хичээх шагшаавадыг шүтэх мөн хэмээжээ.

в/ Шагшаавадын тийн ялгалд гурван зүйл:
/1/ Боомтлох шагшаавад
/2/ Буяны номыг хураах шагшаавад
В. Амьтны тусыг үйлдэх шагшаавад болой.

/1/ Боомтлох шагшаавад нь: *"Бодийн газар"*-аас: "Тус тус гэтэлгэх долоон зүйл гэж айлдсан бий. Тус тус гэтэлгэх санваар төгөлдөр бодисадва нь санваарт оршсон болно. Гэргийтэн буюу тойн хуврагийн зүгийн тус тус гэтэлгэх санваар бодитой болоод тэдгээртэй хамтрах нийтийн тэвчил, боомтууд нь боомтлох шагшаавад болно. Тус тус гэтэлгэх санваарын шүтээн байхгүй ч, бодисадвын санваар төгөлдөр мөн болоход, тус тус гэтэлгэхтэй нийтийн буюу, мөн чанарын амлашгүй болон цаазын амлашгүй хоёрын аль нэгийг тэвчсэн тэвчил боомт нь боомтлох шагшаавад болно.

/2/ Буян номыг хураах шагшаавад нь: Зургаан барамид тэргүүтний буянд зорьж, өөрийн үндсэнд эс төрснийг төрүүлэх, төрснийг үл доройтуулах ба дээш дээш нь арвижуулан үйлдэх болой.

/3/ Амьтны тусыг үйлдэх шагшаавад нь: Амьтны арван нэгэн зүйлийн тусад зорьж, тэдгээрийн энэ ба хойдын тус хэргийг болоод амлашгүй нүгэлгүйгээр, зохистойгоор бүтээх мөн. Энэ талаар миний бие *"Шагшаавадын бүлгийн тийн номлол"*-д дэлгэрэнгүй үзүүлсэн тул түүнээс магадалж дахин дахин үзээрэй.

Чингэхээр тус тус гэтэлгэх санваар цааз нь бодисадвын санваар төгс хувраг тойны сартгаалын нэгэн зүг мөн тул, бодисадын сартгаалаас ангид зүйл бус. Гурван шагшаавадын дотроос боомтлох шагшаавад нь тусад гэтэлгэгчийн бодитой цааз буюу орох, буцахыг үйлдэхдээ түүнтэй нийтийнх болно. Бодисадвад ч анхнаасаа их хэрэгтэй тул тэр ямагтад суралцах мөн.

"Бодийн газар"-ын *"Нотлон буулгасан хураангуй"*-д: "Шагшаавадын гурван зүйл тэдгээрээс энэ мэт буюу боомтлох шагшаавад энэ нь, хураах ба учруулан үйлдэх мөн. Түүнийг боомтлох ба сахиваас түүнээс бусад нугуудыг ч боомтлон сахиж болно. Түүнийг эс боомтлон, эс сахиваас түүнээс бусдыг эс боомтлон, эс сахихад хүрэх тул, бодисадвын санваар шагшаавадыг доройтуулваас санваар бүгд доройтно хэмээн өгүүлсүгэй" хэмээн айлджээ. Тиймд тус тус гэтэлгэх санваар нь Сонсоод сонсогчийнх болой гээд түүний орох буцах цааз нугуудыг орхиж, бодисадвын санваар бусдад суралцах нь мөн гэж хэлэх нь бодисадвын шагшаавад сартгаалын

аньсыг мэдээгүй хэрэг болно. Тиймээс боомтлох шагшаавад бол бусад хоёр шагшаавадын суурь болно гэдгийг олонтаа зарлигласан бий.

Боомтлох шагшаавадын гол зүйл нь мөн чанарын амлашгүй нүглийг тэвчих явдал мөн. Мөн чанарын амлашгүйн их гэм буруутай аньсыг хурааж арван хар нүглийг тэвчих хэмээн дээд, доод хөлгөн бүхнээ айлдсан тул тэдгээрийг сэдэх төдийд ч сэтгэлээ оруулахгүйн үүднээс гурван үүдээ үнэхээр боомтлох хэрэгтэй. *"Барамидын хураангуй"*-д:

Өндөр язгуур, нирваны амгалант мөрд урвуулагч
Арван буяны үйлийн мөрөөс доройтуулж бүү үйлд
Түүнээ оршсоноор амьтнаа туслах санааны
Ялгамжаат сэтгэлийн үр гарах буй

Бие, хэл, сэтгэл юүгээн үнэнхээр боомтлон үйлдэхүйг
Шагшаавад хэмээн хураангуйлан хэлэх мөн хэмээн бурхан айлджээ

Хамаг ёс суртахууныг хураасан суурь мөн тул
Тэдгээрийг асар сайнаар судалж үйлд хэмээсэн ба,

Чандракирти гэгээн бээр: "Шагшаавадын барамидын үест арван хар нүглийг тэвчих талаар номносон бий. "Арван газар" зэрэг судрын олон аймгаас тэр мэтээр айлдсан учир эхлээд урьд номносон мэт боомтлох сэтгэлд суралцваас үлдэх шагшаавадууд амар хялбар бүтэх болой.

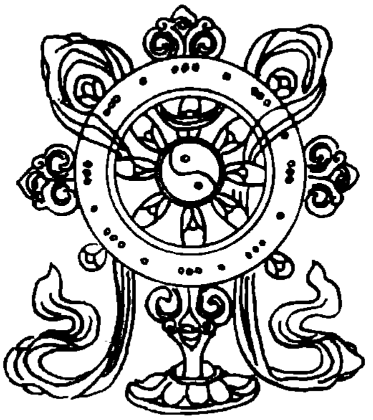
г/ Тэдгээрийг бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх:

Тэдгээрийг бүтээхдээ, зургаан дээд төгөлдөр буюу зургаан барамидыг төгөлдөр болгож бүтээнэ. Зургаан барамид төгөлдөр бүтээхийн үест өөрөө шагшаавадаа сахин сүрэгнэж, бусдыг шагшаавадад байгуулах ёс нь шагшаавадын өглөг болох бөгөөд үлдсэн бусад нь дээрхийн адил болой.

д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй:

Явдлын шүтээн бодь сэтгэлийг үл доройтуулж дээш арвижуулах нь шагшаавад тэргүүтний явдалд орох үндэс болно. Хамаг амьтныг хорлохоос буцах дээд ч мөн. Дээд газрын шагшаавадыг анхааран бясалгах мөрийг ерөөлийн орноо тавиад, явдал болоод үйлийн анхдагч бээр сэтгэлийн мухраас, одооноос эхлэн шагшаавадаас орох, буцахын орноо суралц. Ялангуяа арван хар нүгэл тэргүүтэн мөн чанарын амлашгүй нүгэл зэргийг таньж мэдээд, өдөр нижгээд нижгээдээр боомтлох сэтгэлийг

олонтаа талбих ба тэдгээрийн дотроос алин ам авсан тангаргийн язгуурын уналыг боомтлох сэтгэлийг дахин дахин авахаар шамдаж үйлд. Тэр мэт үйлдвээс үйлдсэн лүгээ зохилдох үр гарч, бусад төрөлдөө алжаал өчүүхэн, төвөг багатайгаар бодисадвын суртгаалыг төгөлдөр үйлдэж чадна. Эдүгээ тэдгээрийг орхивоос машид хүнд нүглийн гэм уналаар халдагдах бөгөөд олон төрөлдөө бодисадвын суртгаалд суралцаж чадахгүйд хүрч болох тул одооноос шамдаарай.



3/ Тэсвэрлэхүйн чинад хүрэхүйд суралцахад тав:

а/ Тэсвэрлэхүйн (тэсэхүй) мөн чанар
б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга
в/ Тэсвэрийн ялгал
г/ Түүнийг бүтээхээр хэрхэн үйлдэх
д/ Тэдгээрийн утгыг хураах

а/ Тэсвэрлэхүйн (тэсэхүй) мөн чанар: Бусдаас хорлол үйлдэхэд юунд ч үл тоох, өөрийн үндэснээ зовлон гарахад аянд нь авах, номонд магадтай бодож бат сүжигтэй орших болой. Тэдгээрийн үл зохилдох зүгт гурван зүйл буй. Үүнд:

/1/ Уур хилэн

/2/ Уурлан мятарч сэтгэлээр унах

/3/ Үл биширэн үл сүслэх болой.

Энд “тэсэхүйн чинад хүрнэ” гэдэг уур хилэн тэргүүтнээ хорих сэтгэлийн дадал бясалгалыг бүрэн төгс гүйцэх зэргээр буюу. Хэрцгий догшин хамаг амьтнаас ангижирсан төдийхэнд харгалзах хэрэг биш. Зөвхөн түүгээр бүтээж чадахгүй учиртай. Өөрийн сэтгэлээ номхотгосноор л хэрэг бүтнэ. *“Бодичарияаватара”* -д:

Догшин хэрцгий амьтан гэдэг огторгуй мэт
Тэд бүгдийг дарж яахин барах вэ
Уурлан хилэгнэх сэтгэлээ дарваас л
Тэдгээр дайсан бүхнийг дарсантай адил буюу

Газар дэлхийг ширээр бүрсү хэмээвээс
Түүнээ хүрэх шир хаанаас байх
Гутлынхаа өлмий төдийг ширлэвээс
Хамаг газар дэлхийг ширлэсэнтэй адил буюу

Тэрчлэн гадна талын бодит (дайсан) олон ч
Хариулж няцааж яахин барах би
Өөрийн сэтгэлээ л жич хариулчихваас
Бусдын хариулахын хэрэг юу вэ хэмээжээ.

б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга: Олон үүд байдаг ч энэ удаа */1/ тэсэхийн тус эрдэм болоод /2/ тэсэхгүйн (уурлахын) гэм эргүүг* бодохыг номносу.

/1/ Тэсвэрийн тус эрдэм: Түүний тус эрдмийн тухай *"Бодийн газар"*-аас: "Бодисадва хүн эхлээд тэсвэрлэхүй сэтгэлийн тус эрдмийг санах мөн. Тэсвэртэй хүн гэдэг хойшдоо олон дайсангүй болох, олон юманд салж омтгойрохгүй, амар тайван, сэтгэлийн их амгалантай болох, гэмших зовлонгүй насаа барах ба, хэдий бие эвдрэвч өндөр язгуурт ертөнцийн тэнгэрийн дотор төрнө. Тэр мэтийн тус эрдэмтэйг мэдэж, өөрөө тэсвэртэй болох, бусдыг тэсвэр хатуужилтай болгохоор баттай оруулж, тэсвэр хатуужилт сэтгэлийг сайшаан өгүүлэх ба хатуужил тэсвэртэй хүнийг үзээд сэтгэл үргэлжид баясах болно" хэмээжээ. *"Барамидын хураангуй"*-д

Бусдын тусыг огоорох сэтгэлтний
Дээдлэх ёс журам нь тэсвэр мөн хэмээжээ.
Ертөнцийн сайн сайхан хотол чуулган бүхэн
Уураар гэмтэх ба, тэсвэрээр баттай аврагдах

Хүчтэн чадалтан нарын чимгийн дээд буюу
Хатуужих ёсын хадгалагч нарын чадлын манлай буюу
Хорлох сэтгэлийн "хээрийн галнаа усны үргэлжлэл"
Өвөр, бусдын хамаг хорлолыг тэсвэрлэн арилгах

Дээд төрөлхтний тэсвэрийн хөө хуягнаа
Догшин тэрсүүд төрөлхтний үгийн сум хугарч
Магтаалын сайхан цэцгэс болон дэлгэрч
Сэтгэлд зохист яруу алдарын эрхи болох хэмээсэн ба,

Үзэсгэлэн төгөлдөр эрдмийн билэг найргаар чимсэн
Дүрст лагшинг бүтээж урлах орон бол тэсвэр мөн

хэмээн амьтны буруу бүтээлээс болж бусдын тусаас үл няцах, олон буяны язгуурыг дарах уур омгийн дайснаас аврах, өчүүхэн төдий хорлолд ч тэсэж гарах сэтгэл булаам чимэг билээ. Нисваанисыг энэлгэж, хатуужигч нарын дээд хүч, хорлолын их галыг дарагч усны үргэлжлэл, догшин тэрсүүд нарын буруу үзлийн суманд үл нэвтрэх хөө хуяг, амьтны нүд сэтгэлийг булаагч алтан өнгөт сайхан дүрст лагшин бүтээгч уран дархан зэргийн олон тус эрдмийн үүднээс сайшаасан болой. *"Бодичарияаватара"*–д: "Алин хянамгайлж уураа дарах, түүнээс илүү амгалан хаана ч үгүй" хэмээн

айлдсан мэт тэсвэрийг үргэлжид шүтвээс сэтгэлийн баясал үл доройтож, энэ нас төдийгүй нас тутамд амгалант болно. Хойд насанд ч муу заяаг хорьж, ялгамжаат сайн заяат болоод эцэст нь нирвaанд хүргэх тул энэ болоод хойдын хамаг бүхнээ амгалант болно. Тэр мэтийн тус эрдэм бүгд тэсэхүй сэтгэлээс үүдэх учир шалтгааны барилдалгыг баттай ухаарах хүртэл тунгааж бясалгаарай.

/2/ Уурлахын гэм эргүүг үл мэдэхийн гэм нь:

"Бодичарияаватара"–д:

Мянган галавт хураасан
Өглөг өгөх бурханыг тахих зэрэг
Сайн явдал алин тэр бүхнийг ч
Гагцхан агшины уур даран чадах

хэмээсэн бөгөөд үүнийг хутагт Бавуу айлдсан дагуу *"Бодичарияаватара"*-д үзүүлсэн байна. *"Манзуширийн тийн цэнгэх судар"*-т: "Зуун галавт хураасан буяныг дарна" гэдгийг айлдаад, "Орохуй"-д ч: "Зуун галавт өглөг, шагшаавад, барамид зэрэгт суралцаж хураасан буян тэргүүтнийг ганцхан агшин төдийд төрсөн уурлах сэтгэлээр дарахыг" айлджээ.

Ямар оронд уурласнаар ийм болох учиртай хэмээвээс, заримууд, бодисадва нарт хэрэгтэй гэж номносон, зарим нэгэн ерөнхий бүгд оронд гэж болгоосны өмнөх болно.*"Орохуй"*-д:

Алины тул бодисадва нарт уурлаваас
Зуун галавт өглөг шагшаавадаар
Хураасан буяныг нэгэн агшинаа дарна

хэмээн айлдсан дагуу үзэгдэнэ. "Уур төрөх суурь болж, бодисадва хүн уурлаваас буянаа дарах тул, бодисадва бус хүн бодисадвад уурлахыг хэлээд яах вэ" хэмээн *"Орохуйн тайлбар"*-аас айлдсан буй. Тухайн орон нь бодисадва заавал байх уу, үгүй юү гэх, уурлах шалтгааныг мэдэхдээ зөв, буруу байсан эсэх дээр, урьд номносон мэтээр буяныг дарахын хувьд адил байна.

Ер нь буяны язгуурыг дарахад нь бодисадвад уурлах төдийгээр хэрэггүй. *"Суртгаалын хураангуй"*-д: *"Хамаг хутагт буй хэмээн өгүүлэгчийн шастар"*-аас ч, Аяга тахимлаг нараа! Аяга тахимлаг нар, тэр мэтээр үс хумсны суварганд биеийн гишүүн бүхнээр мөргөх нь, сүсэглэх

сэтгэлд харгалзах мөн. Хувраг тэр адил болой. Тэр аяга тахимлаг бээр, газарт дарсан тэр төдий буюу газрын найман түм дөрвөн мянган багцадын доорх алтан хүрдэн тулах хүртэл хичнээн тоотой элс байгаа тэр төдийгээр, Загарбадийн хааны хаан төрийг мянгантаа эзлэх буян хураана" хэмээгээд, "түүнээс насан гавъяат Нивархор бээр, Ялж төгөлдөр нөгчигсөн алин байгаа зүгт алгаа хавсран машид сайн мөргөж, Ялж төгөлдөр нөгчигсөнөө ийн хэмээн айлдав. Ялж төгөлдөр нөгчигсөн бээр, аяга тахимлагийн буяны язгуур энэ мэтээр их болохыг айлдав. Бурхан багш аа, Эдгээр буяны язгуур хэзээ барагдах, нимгэрэх, огоот арилах, огоот барагдах вэ? хэмээсэнд, Хэрхэн ариун явдалт нэгнээ өө сэв эрж, яр шарх гаргасан Нивархор таны энэ адилыг би үзсэнгүй. Нивархорын хураасан буяны их үндэс эдгээр нимгэрч, огоот арилж, огоот барагдах болой. Нивархор оо, энэ мэт юм юмтай харшилдаж, сэтгэлийн хорлолыг бүү үйлд. Тэр тусмаа сэтгэл ухаантай амьтныг ч хэлээд яах вэ? хэмээн уншсан" хэмээн айлджээ.

"Буяны язгуураа дарах" хэмээх утгын хувьд, урьд хийсэн буяны үр түргэн гарах чадлыг дарах ба, үр гарах нь удаашрч хойшлох буюу харин урьтаж уур хилэн зэргийн үр гарах явдал юм. Эдүгээ шалтгаан нөхцөл нь бүрдчихсэн бол, өөрийн үрээ гаргахгүй гэсэн үг биш ээ. "Ертөнцийн ямар ч зам мөрөөр, тэвчигдэхүүний хөрөнгийг тэвчиж чадахгүй тул, ерөөс нисваанисын хөрөнгийг тэвчиж чадахгүй" гэж зарим мэргэд айлдсан буй. Гэхдээ энэ үндэслэл баттай биш шиг санагдана. Учир нь эгэл ард бээр, дөрвөн ерөндөгөөр нүглээ судлан ариусгах нь хэдийгээр хөрөнгийг тэвчсэн бус ч, эдүгээ шалтгаан лугаа учравч тийн боловсрох (ачит) үр нь гарахгүй шүү дээ. Өөр өөрийн тийн боловсролын үрээ гаргаж барагдах буян нүглийн үр алин ч бай, хөрөнгөө тэвчээгүй ч, хойшид шалтгаан лугаа учравч тийн боловсролын үрээ гаргахгүй учиртай. "Найрлагын мөрийн үзүүр"-ийн егүзэр болон "тэсвэрлэх" езүзэрийг олох үест буруу үзэл болоод муу заяаны үндэс болсон нүглийн хөрөнгийг тэвчээгүй хэдий ч шалтгаан лугаа учравч буруу үзэл болоод муу заяанд төрөхгүй болдог учиртай.

Мөн дээр татсан мэт, "үйлээр орчлонд хүнд, хөнгөн болох" хэмээн айлдсан мэт, нүгэл буяны үйл аль түрүүлж боловсорсон нэг нь, нөгөө бусад үйл боловсрох орон үесийг түр нэг хаавч, тэр төдийгээр буян буюу нүглийг дарж чадахгүй бөгөөд зарлиглаагүй байна. Түр нэг тийн боловсрол удаашрах төдийгээр, буяны язгуур дарагдлаа гэсэн утга бус. Эс чингэвээс их хүчтэй нүглийн үйл бүхэн буяны язгуурыг даран үйлдэгч гэж айлдах хэрэг гарна. Тиймд энэ талаар Ловон Лэгданжэд бээр, урьд номносон мэт

дөрвөн хүчээр нүглийг арилгах ба, буруу үзэл болон хорлох сэтгэлээр буяны язгуурыг дарах хоёулаа, ногооны хөрөнгө доройтсон байхад ямар ч шалтгаантай учравч үл ургах мэт, эдүгээ шалтгаан лугаа учравч үрээ гаргаж чадахгүйг айлдсан болой.

Чингээд урьд номносон мэт, хураасан хилэнц нүглээ дөрвөн хүчийг судалж арилгах болон дээд мөрүүд төрөхөд удаашрах явдал нь харшлахгүй адилаар, зарим нэгнээ өглөг өгөх, шагшаавад сахисны үрд, төгс эдлэл, хотол чуулсан бие гарахгүй дарагдах байвч, өгөх, тэвчих сэтгэлдээ дадсан шалтгаан зохилдох үйлээр жич дахин өглөг болоод шагшаавадын буяны язгуур төрөхдөө хялбар болох буюу дарагдахгүй болно. Мөн заримууд дээр дотоод шагшаавад тэргүүтний чадал зохилдонгүй шалтгааны язгуур адилын үргэлжлэл гарах явдал нь дарагдавч, бие болоод төгс эдлэл тэргүүтэн хотол чуулган гарах явдал дарагдахгүй ч бий. Зарим тохиолдолд дээр номносон мэт, эш бошгот бодисадвад уурлаагүй бол нэгэн галавт төгс явж гүйцэх байсан зам мөрийн онол эрдэм нь, заримдаа нэгэн удаа уурлах сэтгэл төрснөөр тэдгээр нь сэтгэлээс хаягдахгүй хэдий ч, нэгэн галвын энгээр зорчих мөр нь удааширч одохтой адил болно. Товчилвоос, нүгэл арилах боловч түүний чадал хүч бүгд нь арилахгүйтэй адил буян дарагдахад ч түүний аливаа чадал хүч бүгдээр дарагдах албагүй гэдгийг санаарай. Гэхдээ энэ маш их хэрэгтэй бөгөөд гагцхүү бурханы ном зарлиг болон түүнд түшсэн учир шалтгааны ухаанаар шинжлэх нь чухал гэж үзэгдэх тул эрхэм зарлигийг үзэж сайтар судлаарай.

Тийнхүү өөрийн талаас, сэтгэлд зохисгүй, хэтэрхий хатуу, тийн боловсролын үрээ гаргах хэрнээ, бусдын талаас сэтгэлд зохист, хэмжээлшгүй их тийн боловсрол гаргахад хориглох нь "үл үзэхийн гэм эргүү" болой.

"Энэ насны гэм эргүү" нь, уурлаж хилэгнэхээс болж сэтгэл амгалан тайван байхаа болих, урьдын баясал, жаргал эвдрэх, хойшдоо гарахаа болих, нойр хүрэхээ байх, сэтгэл санааны амар тайван алдагдах, ихээхэн уурлаад ирвээс ачилж тусалсан амьтнаа мартаж алах хөнөөх ба, ах дүүсээ аашилж загнаад холдуулах, өглөгөөр хураавч тогтож суухгүй зэрэг явдал гарна. *"Бодичарияаватара"–д*:

Уур мэт эвэршээлт сэтгэлийг хадгалваас
Сэтгэлийн амгалан эдлэх үгүй буюу

Баясал, жаргалыг үл олох ба
Нойр хулжиж, амар тайвангүй болох

Алин эд баялаг зэргээр өргөн хүндэлсэн
Ач тус хүргэх түүнийг л шүтэх буюу
Тэдгээр ард ч уур хилэнт
Ноён түүнийг алахаар эсэргэлдэх

Улмаар амраг садан уйдах
Өглөг өгөвч эргэж үл ирэх
Товчилвоос, ууртай газар амгалан орших гэж
Угаас тэр нь хаана ч үгүй хэмээжээ.

"Төрөл дарааллын цадиг"-т:

Уурт хүний зүс царай гундаж
Гоёл зүүвч муухай харагдах
Сайхан орон дэвсгэрт хэвтэвч
Уурын хатгуураар сэтгэл нь өвдөнө

Өөрт чинь тус болсны ачийг мартаж
Уур омогтоо шатаж буруу замд орох
Алдар нэр, ажил үйл ч доройтох
Шинийн сарны нигуур мэт цог жавхлан ч буурах

Амраг садан машид хайрлаж байвч
Ааш уураар зохисгүй халил хясаа руу унах
Тус тусыг ялгах ухаан балартаж
Их зонхи харшилдан сэтгэл мунхрах

Уурлаж нүглийн үйлд дадсанаар
Тамд олонтаа ойчиж зовлон эдлэх
Их хорлол үйлдсэнээр арьсаа атируулсан
Аймшигт дайсан үлэмж ихдэхийг хэлэх юун

Уур хэмээх энэхүү доторхи дайснаа
Тэр мэтээр ухаж мэдээд би
Түүний чадлыг буцаах төрөлхтөн
Хэн боловч, тэсвэрийг зохио хэмээн зарлиглажээ.

Тэдгээр гэм буруу бүхэн уурлахаас л үүдэх гэдгийг магадлан мэдэх хүртэл дахин дахин бясалгаж үйлдээрэй. Тэр талаар *"Бодичарияаватара"*-д:

Уур адилын нүгэл үгүй
Тэсвэр адилын хатуужил үгүй
Тиймд үргэлж тэсэхэд шамдаж
Элдэв ёсоор бясалгаж дадаарай

хэмээн айлдсан мэт тус эрдэм болоод гэм эргүүг урьдаар мэдэж, олон үүднээс тэсвэрийг бясалгаж дадуулахаар шамдаарай. Эхний мөрийн утга нь *"Орохуйн тайлбар"*-т: "Их далайн усны хэмжээг жингээр хэмжиж чадахгүйн адил, түүний тийн боловсрох үрийн хэмжээг магадалж чадахгүй болой. Тиймээс тэр адилаар сэтгэлд зохисгүй үр гаргах ба, буянд хорлол үйлдэх хилэнц гэвэл үл тэсэхүйгээс илүү дээд зүйл байхгүй болой" хэмээн айлдсан мэт сэтгэлд зохисгүй тийн боловсрох үр ихийг гаргавч, буяны язгуурыг дарахгүй байгаагаар их хилэнц болохгүй.

Харин тийн боловсрох үр ихээр гаргах болон буяны язгуурыг дарах хоёр нийлж гэмт явдал болохын хувьд уураас бусад олон бий. Үйлийн үрийг басамжлах буруу үзэл, дээдийн номыг тэвчих, бодисадва болоод багш тэргүүтнийг басамжлан дорд үзэх, омог гаргах зэрэг багтахыг *"Суртгаалын хураангуй"*-аас мэдээрэй.

в/ Тэсвэрийн ялгалд гурван зүйл:

/1/ Хорлол үйлдэхэд юунд ч үл тоох
/2/ Зовлонг аян зөнд авах
/3/ Номыг магадлах сэтгэлийн тэсвэр

/1/ Хорлол үйлдэхэд юунд ч үл тоох тэсвэрийг үүсгэхэд хоёр:

/а/ Хорлогч хорлол үйлдэхэд үл тэсэх байдлыг хориглох
/б/ Хорлол үйлдэх бэлтгэл ажилд үл баясах ба доройтоход үл баясахыг хориглох

/а/ Хорлогч хорлол үйлдэхэд үл тэсэх байдлыг хориглоход хоёр:

1' Амгаланд тотгорлож зовлонт болоход үл тэсэхийг хориглох
2' Өргөн хүндлэл зэргийг тотгорлож басамжлал тэргүүтэн гурвыг үйлдэхэд үл тэсэхийг хориглох

1' Амгаланд тотгорлож зовлонт болоход үл тэсэхийг хориглоход хоёр:

а' Уурлах зохисгүйг үзүүлэх

б' Энэрэх нигүүлсэх зохистойг үзүүлэх

а' Уурлах зохисгүйг үзүүлэхэд гурав:

1" Орныг шинжвээс уурлах зохисгүй

2" Оронтыг шинжвээс уурлах зохисгүй

3" Шүтээнийг шинжвээс уурлах зохисгүй

1" Орныг шинжвээс уурлах зохисгүй болох нь: Өөрийн эрх буй, үгүйг шинжвээс эс зохист болой. Хорлол үйлдсэнээ уурлах зохистой шалтгаан юун хэмээн шинжлэх мөн. Тэр мэтийг шинжвээс, тэрээр эхлээд хорлол үйлдэх санааг агуулж бэлтгэлээ базааж миний жаргалыг хорьж, бие болоод сэтгэлийн зохисгүй зовлонг тарьсан шүү дээ? хэмээвээс, Хэрвээ тэрбээр өөрт хорлол үйлдэлгүй өөрийн эрхээр хорлол хүргэсэн бол уурлах мөн юмуу? хэмээвээс, Түүнд өөрийн эрх огт байхгүй, өөрийн эрхгүй бусдаар шаардуулан хорлолыг үйлдсэн учраас уурлах болжээ дээ. Эхнийхээр нь гэж үзвэл уурлах нь зохисгүй бөгөөд тэрбээр хорлол үйлдэхдээ ч, өөрийн эрхгүй байсан байна. Тэр мэт урьд дадсан нисваанисын хөрөнгө байгаа бөгөөд орон лугаа ойртоод ёс бусын сэтгэлийг үүсгэжээ хэмээн эс бодовч, шалтаг шалтгаан тэдгээрээс үүссэн учир ийн буюу. Тэдгээр шалтаг шалтгаан эс бүрдвээс, чингэсү хэмээн санавч ерөөс төрөхгүй болой.

Тийнхүү шалтаг шалтгаан тэдгээрээс хорлох хүсэл төрж, түүгээр хорлох бэлтгэлээ базаах ба, цаашдаа бусдад зовлон үүсгэх тул тэрхүү бодгальд өөрийн эрх өчүүхэн ч байхгүй. Тэрбээр нисваанис бусдын эрхэнд орсон учраас түүний боолын боол мэт оджээ. Өөрт ч өөрийн эрх ерөөс үгүй тул бусдын эрхэнд эрхгүй ороод хорлол үйлдсэн болохоор ихэд уурлах нь зохисгүй болно. Үлгэрлэвээс, адаар хорлогдож, түүний эрхэнд одсон зарим нэгэн бээр адаас гэтэлгэхээр тус хүргэсэн нэгнийг хорлохыг хүсэх бий. Зодож цохих зэргээр аашлавч, туслахыг хүсэгч бээр, "энэ минь адаас болж өөрийн эрхгүй ингэж байгаа тул ингэлээ" гээд түүнд өчүүхэн ч уурлалгүй, адаас яахнаа ч хагацуулахын тулд хичээхтэй адилаар, бодисадва бээр хорлогч хорлолыг үйлдэх үед "энэ минь нисваанисын адаар өөрийн эрхгүй тийнхүү үйлдэх мөн" хэмээн санаж, тэрхүү бодгальд

өчүүхэн төдий ч уурлалгүй, "энэхүү амьтныг нисваанисаас хагацуулахын тухайд би бодисадын явдалд шамдах болой хэмээн бодь сэтгэл үүсгэх хэрэгтэй. Энэ талаар *"Дөрвөн зуут"*-д:

Уурлавч, адаар баригдсан нэгнээ
Оточ эмч хямрахгүй байхын адилаар
Бурхан бээр, нисваанист тэднийг болгоож
Барьсан ниваанист болохоос бодгальд бус хэмээжээ.
Чандракирти гэгээн бээр:

Энэ үест амьтанд гэм үгүй
Нисваанис үүнд гэмтэй мөн
Сайтар ажиглаад мэргэд бээр
Амьтан тэдэнд уурлаж үл үйлдэх хэмээн айлдсан мэт болой.

"Бодичарияаватара"-гаас олон шалтгааныг айлдсан бөгөөд энэ ямагтыг танин мэдэхэд хялбар бөгөөд уурын өрөндөг болох нь хэрэг ихтэй үзэгдэнэ. *"Бодийн газар"*-аас: "Ном төдий хуран мэдэл бясалгаж хорлолд тэсэж болно" гэж айлдсан. Үүн лүгээ утга нэгэн тул, түүнээ магадлал олох хүртэл бясалгаарай. Хэрвээ амьтан тэдгээрт өөрийн эрх байвал, хэзээ ч зовлонтой болохгүй. Зовохыг үл хүсэхийн тухайд түүнд л өөрийн эрх байх хэрэгтэй болно. Мөн тэдгээр хатуу нисваанист туугдаж, машид хайртай, энхрий өөрийгөө ч хөнөөх ба халил хад руу унах, өргөс, мэс зэрэгт хатгуулах, хоол ундаа хасуулах зэрэгт хүрэх болохоор бусдыг хорлохыг хэлэх юун гэж санаад уур омгоо хорих буюу. *"Бодичарияаватара"*–д:

Тэр мэт бүгдээр бусдын эрхэт
Түүний эрхээр өөрийн эрх үгүй
Тэр мэтийг ухаж хувилгаан адилын
Бодитой бүхнээ уурлахын хэрэг үгүй хэмээсэн ба,

Тиймд дайсан буюу садан хэмээн
Дайсагнан хоорондоо үйлдэхийг үзээд
Энэ мэтийн шалтгаанаас үүдсэн болой хэмээн
Тэр мэтийг тунгааж сэтгэл амар суу

Хэзээд өөрийн жаргалыг бүтээхдээ
Хэзээд зовлонг үл хүсэх учир
Амь биет амьтан хүн бүгдэд
Хэнд нь ч зовлон бүү үүдэх мөн хэмээсэн ба,

Алин цагт нисваанисын эрхэнд орсноор
Өөрийгөө хүртэл зовоож хөнөөх тул
Тэр цагт тэдгээр бүхэн бусдын биенээ
Хорлож үйлдэхгүй нь хаанаас байх вэ хэмээн айлджээ.

а" Түр зуурын юм уу, төрөлхийн араншин алин болохыг шинжилж эс зохистой болох нь. Бусдыг хорлох тэр гэм нь, амьтны араншин мөн биш хоёроос давахгүй тул, хэрэв араншин мөн болвол амьтанд уурлах огт зохисгүй юм. Гал бол байгалиасаа халаах, шатаах араншинтай тул, түүнд уурлах зохисгүйтэй адил. Бас хэрвээ түр зуурын байсан бол уурлах бүр ч зохисгүй. Огторгуйд суунаглах утааг харчихаад түүний гэмээр будантах огторгуйд уурлах нь зохисгүйтэй адил гэж санаж уур омгоо хорих буюу

"Бодичарияаватара"-д:

Хэрвээ бусдыг хорлон хөнөөх үйлүүд
Нялхас эглийн араншин мөн болвоос
Түүнд уурлах нь зохисгүй бөгөөд
Шатаахын араншинт галыг өслөхтэй адил

Хэрвээ тэр гэм алдас түр зуурын болвоос
Амьтны араншинг ухаарч авснаас хойш
Түүнд уурлах нь зохисгүй билээ
Огторгуйд утаа хөшиглөхөд өслөхтэй адил хэмээжээ.

б" Бодитой болон далдын аливаа хорлолыг шинжээд эс зохистой болох нь. Бодитой хорлол хүргэсэн хорлогч түүнд уурлах ёстой гэвэл, хүнд уураа гаргасан шигээ бэрээ, саваа мод, таяг зэрэгт ч уурлах хэрэгтэй. Дамнаж буюу дамжуу замаар хорлол хүргэснээ уурлана гэвэл, саваа мод зэргийг хүн турхирснаар хорлоход хүргэх тул хүнд уурлах болно. Хүнийг уур хилэнд турхирсан тул явсаар уур хилэндээ л уурсах хэрэгтэй болно. Саваа мод зэрэгт уурсаж, бас цохих үйлдэлд уурлах гэтэл тэр бүгд уураар турхирагдсан байна. Тиймээс (хэргийн эзэн, хэнгэргийн дохиур-орч.) гэм буруу болсон уур хилэндээ л уурлах хэрэгтэй хэмээжээ. Тиймээс саваа мод болоод, зодоочид ч уурлах нь зохисгүй тул, зодоочид уураа гаргаснаас уур омогтоо л уурлах хэрэгтэй болж байна. Хэрэв тэр адилаар эс бариваас, сэтгэл, ухаан минь зохисгүй зам мөрд одох болно. Учир шалтгааны олон

талаас зүйрлэн тунгааж, ухааны нь олоорой. Тэр цагт саваа модонд уурлах зохисгүйн адилаар, хүмүүн бодгальд уурлах учиргүйн зүгт сэтгэл татагдана. Саваа мод болоод зодоочид хорлох сэтгэл байгаа үгүйг ялгаж чадахгүй байна гэх нь дээр номносон мэтээр өөрийн эрх мэдэл байхгүй хэмээх шалтгаантай холбож ухаарай.

в" Хорлолд хүргэх уг үндсийг шинжилж уурлах зохисгүй болох нь: Хорлол хүргэснээс үүдсэн зовлонг амсана гэдэг ямар нэг шалтгаангүйгээс юм уу, эсвэл зохилдохгүй шалтгаанаас үүдэхгүй. Харин даган зохилдох үндэс шалтгаанаас үүддэг. Чингээд урьдын нүглийн үйл буй тул, өөрийн үйлийн эрхээр хорлогч лугаа өөрийн эрхгүй учрах шалтгаан гарчээ. Тиймээс өөрийн тарьсан уршигаас болж бусдад уурлах зохисгүй хэмээж, өөрийн уршгаа хөөн гаргаж, хамаг уураа хааж үйлдэюү. Үлгэрлэвээс, өөрийн муу үйлээр тамын сахиусан нарыг бүтээчихээд өөрөө эргэж хорлуулахтай адил буюу.

Би гэдэг урьд нь амьтнаа
Энэ адилын хорлолыг үйлдэж
Түүгээр амьтныг хөнөөж сүйтгэжээ
Тиймд надад энэ зэргийн юм гарах зохист хэмээх ба

Нялхас зовохыг үл хүсэвч
Түүний шалтгаанд шүлэнгэтэх
Өөрийн гэмээр хорлогдох тул
Бусдыг өслөхийн хэрэг юун

Үлгэрлэвээс, тамын сахиусан болоод
Мэсэн навчит ой цэцэрлэг тэдгээрийг
Өөрийн үйлээр урлаж бүтээсэн тул
Хэнд ч юундаа уурлах билээ дээ

Өөрийн үйлээр минь хөтлөгдөж
Өөрийг минь хорлогч гарсан буюу
Түүгээр амьтныг тамаас гаргах бил үү
Би тэднийгээ эвдсэн бил үү хэмээжээ.

Шавува гэгээнээс ч: "Би бээр уршигдаагүй гэж хэлвээс, утгандаа номын авьяасгүйгээ харуулсан болно" хэмээжээ.

2" Оронтыг шинжвээс уурлах зохисгүй болох нь. Хорлогчид уурлаж, зовлонд тэсэхгүй байх гэдэг тэр харштай зүйл болно. Эдүгээ нарийн зовлон нэгнээ эс тэсвээс, хэмжээлшгүй их муу заяаны зовлонд аажим, аажимдаа дарагдах болно доо. Чингэвээс би маш тэнэг амьтан өөрөө өөрийгээ ичгүүрт байдалд хүргэх нээ гэж бодоод, ууpаа гаргахгүйн төлөө хичээж үйлдэх буюу.

Эдүгээгийн зовлон энэхэн төдийд
Тэсэж эс чадахгүй бол би
Тамын зовлонгийн үндэс болсон
Уураа яаж буцааж чадах вэ хэмээжээ.

Тэрхүү хорлолоор үүдэх зовлон гэдэг урьдын муу үйлийн үр бөгөөд түүнийг амссанаар урьдын муу үйл барагдах ба тэсэж чадваас нүгэл хилэнц шинээр хураалгүй, их буяныг хураах мөн. Тиймээс хорлол үйлдэгч түүнийг миний буяныг доройтуулагч гэж үзэлгүй, харин миний хилэнцийг арилгахын тухайд орших ачтан буянтан гэж үзэх хэрэгтэй.

"Төрөл дараалпын цадиг"-аас:

Алин өөрийн номыг доройтуулахыг саналгүй
Миний нүглийг арилгахын тухайд оршсон мэт
Ийм байхад тэсвэрлэж үл үйлдвээс би
Түүнтэй адил ачтан бусад хаана байх хэмээсэн ба,

"Орохуй"-гаас:

Урьд хийсэн нүглийн үйлийн үр алин
Барж үйлдэх гэж өгүүлэгдэх тэр ямагт бөгөөд
Бусдад хорлол хүргэж уурлаваас зовлон болох тул
Хөрөнгө болж хэрхэн юунд хөтлөх хэмээжээ.

Тиймээс их өвчнийг анагаахын арганаа төөнүүр, хатгуурыг үйлдэхэд ч тэсэх мэтээр, их зовлонг буцаахын учирт өчүүхэн зовлонд ч тэсэх нь маш зохистой болой.

3" Шүтээнийг шинжвээс зохисгүй нь: Хорлолын шалтгаан гэмтэй, гэмгүйг шинжих буюу.

Түүний зэвсэг ба миний бие
Хоёулаа зовлонгийн шалтгаан бөгөөд

Тэрээр зэвсгээ, би биеэ гаргах болохоор
Хэнд нь ч уурлах вэ

Идээ бээрт баригдсан хүн адилын дүрст
Тэсэшгүй аймшигт зовлонг амсагч
Сохор шуналд баригдсан над адилыг
Хорлохоор хэн уурлах билээ хэмээсэн ба,

Зарим нь мунхагаар хорлол үйлдэх
Зарим нь мунхагт уурлах тул
Түүнийг гэмгүй хэмээн яаж хэлэх
Гэм зэмтэй болно алин тэд хэмээжээ.

Өөрийн ам тангарагаа шинжих. Сонсоод сонсогч нар зөвхөн ганц өөрийн тусыг үйлдэгч ч үл тэсвэрлэн уурлах нь зохисгүй гэдэг. Би болвоос бодь сэтгэлтэй болсон цагаас хамаг амьтны амгаланг бүтээхээр ам аваад, бусдын тусыг үйлдэхээр хамаг амьтныг баттайяа барихад (чингэх хэрэгтэйг) хэлээд яах гэж санаад тэсвэрлэх хуягийг өмсөх хэрэгтэй. Бодова гэгээнээс: "Бурханы шашин ном гэдэг хилэнцийг эс үйлдэх мөн. Өчүүхэн төдий хорлол гарахад тэсвэрийг үл бясалгаваас түүнээс болоод шашин ном үндэснээсээ эвдэрнэ. Хүчийг гаргана гэжээ. Тэгээд санваараа алдана. Түүгээр шашин ном үндэснээсээ эвдэрнэ. Ерөнхий шашин ном бидэнд үгүй болно. Өөрийн санваараа алдваас илүүтэй балрана" гэж айлдсан буй. Бодова гэгээнээс: "Сүүл савагтаа хайртай сарлагт тохом тохош тавих гэхэд шилгээж хөмрөөд хөл шийрээ цохино. Тохом чангалах гэхээр булгиж унагачихаад амар аажим явж одно. Харин хорлол ирэхэд /сахиж байгаа зүйлээ/ сулруулалгүй, түүнийхээ нөхөр болгож улам зовох шиг харагдана." хэмээн айлдсан байна.

б' Энэрэх нигүүлсэх зохистойг үзүүлэх. Тэргүүлшгүй цагаас хамаг амьтан нь бидний эх эцэг, элгэн садан болж яваагүй гэж ерөөс байхгүй билээ. Тиймээс цаг бусаар амь насаа алдах, гурван зовлонгоор энэлж шаналах, нисваанисын адаар галзуурах зэргээр өөрсдийн энэ болоод хойдын тус хэрэг тусаа бусниулах тэдгээр амьтныг хайрлаж энэрэх сэтгэлийг эгүүсгэх хэрэгтэй би. Уурлаж хөнөөж яаж болох хэмээн зүрхний мухраас бодох болой.

2' Өргөн хүндлэл зэргийг тотгорлож басамжлал тэргүүтэн гурвыг үйлдэхэд үл тэсэхийг хориход хоёр:

а' Магтаал тэргүүтэн гуравт тотгор болоход үл тэсэхийг хориход гурав:

1" Магтаал зэргүүд тус эрдэм байхгүй ёсыг санах

2" Гэмтэй болохыг санах

3" Тиймээс тэдгээрийг хорихдоо баясах

1" Магтаал зэргүүд тус эрдэм байхгүй ёсыг санах: Миний алдар нэр цуурайтав, урт наслав, удаан жаргав, энэ насны заяа буянаа хураалаа гэх зэргээр, бусад олон төрөл заяанд минь ямар ч ач тусгүй хоосон магтаалаар, намайг хөхүүлэн сайшаах бий. Гэтэл харин намайг магтсангүй гээд сэтгэлээр унах байна. Энэ үед, орон гэрийн ямар ч тусгүй, элсэн байшинг дэвсэлж нураахад, цурхиран уйлах нялхас бид хоёр адилхан болжээ дээ хэмээн бодоод, өөрийгээ муушааж, шуналгүй үйлдэх мөн.

Магтаал сайшаал, алдар, хүндлэл гэдэг
Буян үл болох, нас ч үл болох,
Намайг хүчтэй ч үл болгох, өвчингүй ч үл болгох,
Биеийг жаргалтай ч үл болгох
Би гэдэг өөртөө тустайг мэдэхийг хүсэвч
Надад өөрт тустай юу байна даа хэмээсэн ба,

Элсэн байшинг дэвслэхэд
Эрхлэх нялхас гаслах адил
Сайшаал, нэр алдар унахад
Миний сэтгэл нялхас адил болох хэмээжээ.

2" Гэмтэй болохыг санах: Магтаал, сайшаал болвоос, сэтгэлийг хэрэггүй зүйлд алгасруулах, уйслыг эвдлэх, эрдэмтэй тустайд атаархах, буяны үйлийг доройтуулах хэмээн санаж, тэдгээрээс сэтгэлээ буйд байлгаж, шунахгүй байх учиртай.

Магтаал тэргүүтэн намайг алгасруулах
Тэгснээр уйдан, эвдэрч болох
Эрдэмтэн хүнд атаархах болоод
Хотол чуулган бүхнээ эвдлэн үйлдэх хэмээжээ.

3" Тиймээс тэдгээрийг хорихдоо баясах: Тиймээс харин миний магтаал, яруу алдар, олз хүндлэлийг минь доройтуулагч бол, намайг муу заяанд одохоос хамгаалагч, шуналын хүлээсийг таслагч, зовлонд учрахын үүдийг хаагч бурханы адистит адил мөн хэмээн санаж, зүрхний мухраас уур хилэнгээ хорихоор баясаж үйлдээрэй.

Тиймд миний магтаал сайшаалыг минь
Эвдэхээр дөтлөн ойртогч алин тэдгээр
Харин намайг муу заяанд унахаас
Сахин хамгаалахаар орших бус уу

Би гэдэг нирвааныг чухалчлах учир
Олз хүндлэлийн хүлээс хэрэгггүй
Алин намайг хүлээснээс гэтэлгэгч
Түүнээ би юунд хилэгнэнэ вэ

Зовлонд орохыг хүсэгч намайг
Бурханы адистит адилаар
Үл унагах хаалт үүд болсон
Түүнээ би яахин уурсана вэ хэмээжээ.

б' Басамжлал тэргүүтэн гурвыг үйлдэхэд үл тэсэхүйг хорих. Сэтгэл бол биет биш учраас, бусдууд шууд хорлож чадахгүй. Биед бодитой хорлол ирж, түүгээр дамжин сэтгэлд хорлол ирэх болохоор басамжлах зэрэг чинь шууд биеийг хорлож чадахгүй. Ингэхээр бие, сэтгэл хоёуланг хорлохгүй учир баясах учиртай гээд сэтгэл зовохоо болих мөн. Түүнийг эвдвээс уур төрөхгүй болой. Тэр талаар:

Сэтгэл биет бус тул
Хэн ч, хаана ч дарж үл чадах
Биедээ илт шунасанаар
Биеийн зовлон намайг хорлох

Басамжлах ба ширүүн үгийг хэлэх
Яруу бусын тэр үгээр
Биенээ хорлол болох зүйлгүй тул
Сэтгэлдээ та юунд ихэд уурлах хэмээжээ.

Шарава гэгээнээс: "Хамлунба, Ниусурва, Давба гурав анхандаа чихэнд нь юу ч айлтгасан хад чулуунд хэлсэн адилаар явахдаа их амгалантай байжээ. Хожим тэд хүний үгээр явах болсноор амаргүй болсон гэдэг. Шэндон гэгээнд, "Энэ ингэж, тэр чингэж гэхэд, хаандаа ч нууцхан ингэж шивнээ биз дээ. Гэхдээ та нар хов жив зөөвөл наминчилж байгаарай" гэсэн гэдэг. Бас Налжорва Шаравдоржид, "Хүмүүс багшийн дэргэдийн шавь биднийг дэндүү алмай хойрго гэх юм" гэхэд "хэлж байгаагийн гол нь, хүний нь хэлснээс бус өөр юу байх билээ, хов жив ярихаа турхирч таслахтун" хэмээх сэлтийг айлджээ. "Басамжлах нөгөө хүмүүс, намайг гомдоож байгаа учраас, би гомдох хэрэгтэй биз дээ?" хэмээвээс "Бусад надад гомдсон болохоор, намайг хорлох нь зөв байх л даа. Чингэснээр надад юу ч өөрчлөгдөхгүй тул, гомдохоо тэвчих буюу.

Бусад хүмүүс надад үл баясах
Тэгээд энэ нас болоод хойд насанд ч
Намайг идэж эс үйлдэх учраас
Би юунд тэднийг үл орхино хэмээжээ.

"Гомдлоо гээд надад хорлол ирэхгүй. Гэсэн ч түүндээ шүтэж, олз олоход минь саад зэтгэр болох тул, басамжлах, муушаах, яруу бусаар өгүүлэхэд нь уурлах нь зохистой буюу?" гэвэл "Хэдий олз оловч түүнийгээ орхих хэрэгтэй болдог. Тэр олз чинь уур хилэнгийн нүгэл дагаж ирсэн болохоор олз биш шүү дээ. Ийм олзгүйгээр түргэн үхэх ба буруу амьжиргаагаар өнөд амьдрах хоёрын түрүүч сайн биз ээ. Олз олж, урт удаан амьдравч үхэхээс хэтрэхгүй учир, мөнх бусын жамыг дагах л хэрэгтэй болно.

Үхэхийн цагт урьд нь зуун жил жаргал эдэлсэн ба, нэг жил жаргал эдэлсэн хоёр адилхан. Хоёулаа дурдан санахын орон төдийд барагдана. Тэр цагт жаргал зовлонгийн ялгаа юу ч байхгүй. Үлгэрлэвээс, зүүдэнд зуун жил жаргал амсах ба агшин төдийд жаргал амссан хоёр нь, сэрэхийн цагт зовлон, жаргалын ялгаа юу ч байхгүйтэй адил. Тэр мэтийг санаж олз хүндлэлд шунахаас буцаж, яруу бусыг өгүүлэх зэрэгт сэтгэлээ зовоохоо болих мөн. Бусдын нигуурт өөрийгээ илүү мэтээр бүтээхээр чухалчлахаа огоорох ба, илүүтэй сайныг бүтээхгүй учраас сэтгэл зовох явдал гарахгүй.

Энэ талаар:

Олзны зэтгэр болох учир гээд
Хэрвээ эдгээрийг би эс хүсвээс
Өөрийн олзоо ч энд орхих болсноор
Хилэнц нүгэл л баттай орших буюу

Миний өнөөдөр үхэх нь амар биз
Буруу амьжиргаагаар өнөд амьдрах учиргүй
Над мэт нь өнөд удаан оршлоо ч гэсэн
Үхэхийн зовлон тэр ямагт мөн

Зүүдэндээ зуун жилийн жаргал эдлэвч
Сэрэхийн цагт ямар байдаг билээ
Заримдаа агшин төдий жаргал эдлэвч
Сэрэхийн цагт ямар байх билээ

Сэрж босоход тэр хоёулангийн
Жаргал тэр нь ч эргэж ирэхгүйн адил
Урт, богино наслах хоёр байлаа ч
Үхэхийн цагт тэр адил барагдах

Их олон олз ашиг олж
Өнө удаан жаргалыг эдлэвч
Хулгайчид булаагдсан адилаар
Гар хоосон гуйлгачин шиг буцдаг шүү хэмээжээ.

/б/ Хорлолд үйлдэх бэлтгэл ажилд үл баясах ба доройтоход нь үл баясахыг хорих нь: Амьтны тус амгаланг бүтээхийн тухайд бодь сэтгэлийг төрүүлчихээд, амьтан өөрөө жаргал олсонд нь уурлах ба, хамаг амьтныг бурхан болгоно гэж амлачихаад тэдэнд өчүүхэн төдий олз хүндлэл ирэхэд нь сэтгэл таагүй байдаг чинь машид харшлах болно хэмээгээд, бусдын алив учралд ч атаархахаа тэвчиж, сэтгэлийн мухраас баярлаж баясах хэрэгтэй. Эс чингэвээс бодь сэтгэлт болох ба амьтны тус амгаланг бүтээнэ гэдэг нь нэр төдий болчихно шүү.

Хамаг амьтныг жаргалтай болгоно гэж
Бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэчихээд
Өөрөө жаргалаа олоод ирэхэд нь
Юунд амьтанд уурлан хилэгнэнэ вэ

Гурван ертөнцийг итгэл бурхан болгохоор
Амьтан хүний хүсэл юу байна гэчихээд
Хэсэг бусаг олз хишиг юухны нь харахаараа
Юуны тулд тэдэнд шаналана вэ

Анагаах алинаа анагаах учиртай та бээр,
Өгөх юмаа та өгөх ёстой та бээр,
Харин амраг садан амьжиргаа юугаа олоход
Үл баясаж, жич уурлах юуных вэ

Амьтанд таагүй, дургүй байсан юм бол
Бурхан болгоно гэж юунд хүсээ вэ
Бусдын алив сайн учралд уурлах түүнээ
Бодь сэтгэл хаанаас төрөх вэ

Хэрвээ тэрээр, түүнээс авсан олз болон
Өглөгийн эзэн гэрт байгаа юмс
Алин бүгдийг танд байхгүйгээс хойш
Өгсөн, өгөөгүй хэмээж (атаархаж-орч.) юу хийх вэ хэмээжээ.

Дайсан доройтоход баясах ба эвдрээсэй хэмээн муу санах тэр төдийгээр, дайсанд хорлол хүргэхгүй харин өөрт зовлон болж барагдана. Хорлов гэхэд өвөр, бусдыг гутаах алдаа гэм гарах учиртайг л санаж үргэлжид буцаах мөн.

Хэрвээ дайсан нэгнээ уурлав гэхэд
Түүнээс танд жаргалтай юу болов
Та сэтгэлээр баярлах төдий болсон бол
Түүнийг хорлохын үндэс гарахгүй

Таны хүслээр зовлон тэр бүтэвч
Танд юуны баясгалан ирэх билээ
Хэрвээ шатсугай хэмээн бодвоос
Түүнээс илүү гутамшиг хаана байх

Нисваанисын загасчины талбих
Гох дэгээ тэр элэгдэшгүй маш хурц
Түүнд баригдсан сэтгэлийн "тамын бумбандаа" ч
Тамын сахиусан бээр намайг шатаах нь магадтай хэмээжээ.

Тэр мэтээр өөрөө өөрийнхөө буяны садны хүсэлд тотгорлох ба үл хүсэх зүгийг бүтээж, өөрийн дайсны хотол чуулган сайн сайхныг үргэлжид үзэн ядахын үүднээс хандваас сэтгэлийн амгалангүй болж, түүнээс цаашлаад уур хилэн буцлах болно. Үргэлжид үзэн ядахаас буцвал сэтгэлийн зовлон харих бөгөөд түүнийг буцаавaас уур хилэн төрөхгүй болно. Иймд дээр өгүүлсэн учир шалтгааны үүднээс тэдгээрийг байнга үзэн ядах бодлыг буцааж, олон талаас нь уур хилэнгээ хорьж үйлдэх буюу. Эс чингэвээс маш их гэм буруу гарна.

Хорих увдисын хувьд, дээр үзүүлсэн бодисадва нарын арга ухаан болон өөрийнхөө нисваанистай тэмцэж, амыг дотогш нь эргүүлэх буюу дайсны дээд болсон уур хилэнгээ няцаах эдгээр ёсон билээ. Тиймд тус тус шинжлэх билгээр сайтар шинжилж, учир шалтгааны олон талаас хорьж чадваас, уур хилэнгийн дотоод олон язгуур учгууд эвдэрч, олон талаас тэсвэр төрнө. Үнэн зөв эш номын утгыг хиргүй ухаанаар шинжиж олсон, ухаарлын язгуураас төрсөн, бясалгалаар нотлогдсон туршлага мөн тул машид баттай авьяас болно. Тус тус шинжлэх билгээр ажиглах бясалгалыг орхих болвоос, тэдгээр зэргийн бодисадвын агуу их явдлыг огоорсон болох тул өөрийн болоод бусдын чөлөө учралын шимийг авах явдалд ханьцашгүй тотгор болно гэж ухаарч хор адил тэвчээрэй.

/2/ Зовлонг ая зөнд нь авах тэсэхүйг төрүүлэхэд гурав:

/а/ Зовлонг ая зөнд магадтай авах хэрэгтэйн шалтгаан

/б/ Түүнийг төрүүлэх арга

/в/ Суурийн үүднээс дэлгэр номнох болой.

/а/ Зовлонг ая зөнд магадтай авах хэрэгтэйн шалтгаан:

"Бодичарияаватара"-д:

Амгалангийн шалтгаан ганц нэг
Зовлонгийн шалтгаан олон төрөх

хэмээн айлдсан мэт, бидэнд аливаа зовлон болох шалтгаан үргэлжид гарна. Харин түүнийг мөрд хөтлөхийн (эрдэмд урвуулан бясалгах-орч.) ухаан байхгүй гэж үзэж болохгүй. Хэрэв тийн бус бөгөөс тэр бээр *"Суртгаалын хураангуй"*-д айлдсан мэтээр, дахин уур гарахад дахин мөр бясалгах гэхээр зориг шантрах тул буян бүтээхэд саад зэтгэр гарна. Тэгээд ч зарим зовлонг бусдаас үйлдэх ч бий. Зарим нь аль нэг зам мөрд хичээсэн,

хичээгээгүй ялгалгүй урьдын үйлээр үүсэх ч байна. Зарим нь дээр номносон мэт буяны ажилд орсноор төрөх ба ороогүй бол гараагүй ч байна. Тэр мэт урьдын үйл болоод даруйдын шалтгааны эрхээр магадтай төрсөн тэдгээр түр нэг буцах байвч түүнийг зөнд нь авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол язгуурын зовлон түүний дээр өөрийн атгагаар үүдсэн сэтгэлийн сэмрэх зовлон нэмэгдэж машид тэсэхэд бэрхтэй болдог.

Зөнд нь авбаас зовлонгийн суурь орхигдож, буцаж гарахгүй, түүнийг бодсон энэлгээт сэтгэлийг үүдэх сэмрэх сэтгэлийн зовлон ашид гарахгүй. Бусад зовлон ч мөрд хөтлөх арга болдог тул их зовлонгоо бага болгон тэсвэрлэж чадах болно. Тиймд зовлон зөнд авах тэсвэрийг төрүүлэх нь аньс ихтэй болно.

/б/ Түүнийг төрүүлэх арга:

1' Зовлон гарахад ерөөс баясахгүй байхыг хориглох

2' Зовлонг зөнд нь авах зохистойг үзүүлэх

1' Зовлон гарахад ерөөс баясахгүй байхыг хориглох: Зовлон бол дахин засрах учраас, сэтгэл зовох хэрэггүй. Огт засрахгүй юм бол сэтгэл зовоод ч тусгүй тул ямар ч хэрэг тус байхгүй харин гэм ч болох юм. Бааш ихэдвэл зовлон бага ч тэсэхэд бэрхтэй болно. Бааш бага шиг байвал зовлон их ч тэсэж давж чаддагтай адил.

Хэрвээ засрах аваас
Түүнээ зовохын хэрэг юун
Хэрвээ засрахгүй аваас
Түүнээ зовоод юу туслах хэмээсэн ба,

Халуун, хүйтэн, хур бороо, салхи шуурга
Өвчин, зовлон, хүлэх, зодуулах зэрэгт
Тэсэж эс үйлдэх би
Тэр мэт үйлдсэнээр л хорлол аривжих хэмээжээ.

2' Зовлонг зөнд нь авах зохистойг үзүүлэхэд гурав:

а' Зовлон өөрийн эрдмийг санах

б' Зовлон бэрхийг давагч тэсвэрийн тус эрдэм

в' Багаас нь дадуулбал үл зовохын ёс болой.

а' Зовлон өөрийн эрдмийг санахад тав: Таван эрдэмт бөгөөд энэ мэт зовлон байхгүй бол түүнээс магад гарахын хүсэл үл төрөх тул, тонилохуйд сэтгэл татагдах эрдэм, зовлон гарахад сагсууран өндөр гэж боддог омог дээрэнгүй арилдаг эрдэм, зовлонгийн хатуу амсуурга амсаад ирэхээр энэ чинь нүглээс гарч байгааг ч мэдээд үрийг үл хүсэх улмаар уг үндэсээс буцах хэрэг гарах учир энэ нүглээс цээрлэх эрдэм, зовлонгоор энэлээд ирэхээр амгалан жаргалыг хүсэх болно. Тэр жаргал хэрэгтэй учир үндэс шалтгаан болсон буяныг бүтээх хэрэгтэй учир буян бүтээхэд баясах эрдэм, өөрийн зовлонгоор жишээд бусад амьтан ч энэ мэт зовлонтой болой хэмээгээд орчлонд тэнэгч нарт энэрэн нигүүлсэх сэтгэл төрөх болно. Тэдгээр өөрт магадтай байгаагаар жишээд өөрөө ч бусад эрдмийг мэдэж, энэ зовлон гэдэг хүсэх орон болно гэж дахин дахин ухаандаа судлаад

Зовлон үгүй болвоос магад тонилох үгүй
Тиймд ухаант та баттай бясалга хэмээсэн ба,

Бас дахин зовлонгийн эрдэм нь
Уйдсанаар дээрэнгүйг арилган үйлдэх
Орчлонд оршигчоо нигүүлсэхүй төрөх
Нүглээс цээрлэн, буянд баясах хэмээжээ.

б' Зовлон бэрхийг давагч тэсвэрийн тус эрдэмд хоёр:

1" Нирваан тэргүүтэн их тус эрдэмтэйг санах
2" Хэмжээлшгүй зовлонг буцаах тус эрдмийг санах

1" Нирваан тэргүүтэн их тус эрдэмтэй санах: Бид өмнө нь орчлонд эргэлдэхийн цагт хэрэг багатай, өчүүхэн хүслийн тухайд зовлон үүдэхийг мэдсэн хэдий ч олон зовлонг үл тоомсорлох ба хожим нь хэмжээлшгүй зовлон амсахын уг болсон хэрэггүй олон зовлонг зөнд нь авч байжээ. Эдүгээ ч өвөр бусдын тус амгаланг хэмжээлшгүй бүтээх буянаа орохыг мэдсэн тул урьдаас зуу зуун сая живаа тоогоор илүү их зовлонг зөнд нь авах зохистой болох тул тэр бага зэргийг хэлээд яах вэ хэмээн дахин дахин ухаандаа бататгаарай. *"Бодичарияаватара"*- гаас :

Хүслийн хэрэгт шатаалгах зэргээр
Тамд зуун мянгантаа амссан ч
Би бээр өөрийн тус болоод
Бусдын тусад ч юу ч үйлдсэнгүй

Энэ нь тэр төдий хорлол үгүй
Их хэргийг ч бүтээх тул
Амьтны хорлолыг арилгагч зовлонд
Зөвхөн баярлан үйлдвээс зохистой хэмээн айлдсан мэт.

Өмнө нь өвөр, бусдын тус алиныг ч бүтээгээгүй хатуужил бэрхшээл төдий чинээ үйлдсэнээ санаж, эдүгээ их хэргийг бүтээхийн тулд юунд үл тэснэ вэ. Тиймд зовлон байхад тэр мэтээр ажил байгаа тул би ч сайн олз оллоо хэмээгээд сэтгэл урамшуулан магтах хэрэгтэй.

Мөн буяны садан дээдсийг хуураад хэрэггүй дэмий буруу замд ч гурван үзүүрт жад баригчийг тахих, таван голыг шүтэх зэргийн хатуужил бэрхшээлд тэсэх ба ертөнцийн чухал хэрэггүй хэргийн тухайд тариалангийн үйл, арилжаа наймаа, дайн байлдаан зэрэг олон зовлонд тэсэж чадсанаа санаж, хатуужил бэрхшээлээс айж бүү үйлдээрэй.

2" Хэмжээлшгүй зовлонг буцаахын тус эрдмийг санах: Алагдах байсан хүнийг, гарын хуруу төдийг таслах зэргээр алахаас гэтэлгэж явуулахад хичнээн их баярлахтай адил хүний өчүүхэн төдий зовлон бэрхшээл ялангуяа, там тэргүүтний муу заяаны зовлонг ашид буцаах чадалтай машид сайн болой хэмээн даруйдын болоод өнө холын хоёр зовлонгийн ялгааг сайтар санаж, хатуужил бэрхшээлээс үл айхын чин зоригийг төрүүлэх мөн.

Алагдах байсан хүний гарыг таслах төдий
Тэгээд тавьчихвал баярлахгүй гэж үү
Тийнхүү хүний зовлонгоо барж
Тамаас хагацаваас сайнгүй гэж үү хэмээжээ.

в' Багаас нь дагуулбал үл зовохын ёсон:

Дадуулваас хялбар бус болох
Бодит тэр алин ч үгүй
Тиймд өчүүхэн хорлогд дадваас
Их хорлолд ч тэсэж чадах

хэмээн айлдсан мэт зовлонг зөнд авахын хөө хуягийг өмсөөд зовлон бага зэрэгтэй холилдуулан (ээлжлэн) үйлдвээс зовлонг зөнд нь авахын хүч дэлгэрэх болно. *"Суртгаалын хураангуй"*-д: "Эхлээд бага зовлонд

дадсаар, бэрх болоод машид бэрхтэйд дадаж сурна. Үлгэрлэвээс, дадсаны эрхээр амьтан бүхний зовлон ч амгалант хэмээхийн хуран мэдсэн тэрчлэн, зовлон гарах бүхнээ амгалант хур мэдлээр агуулан дадуулваас амгалант хур мэдэлд ойртуулан бататга" хэмээжээ.

Тэдгээр ирэхэд *"Дагшулжан айлтгасан судар"*-т: "Модны хөвөнгийн навч мэт сэтгэл лүгээ хагацаж үйлд" хэмээсэн ба *"Модон байгуулах судар"*-т: "Охин! Чи хамаг нисваанис бүгдийг дарахын тулд чадахад бэрхтэй сэтгэлийг үүсгэж үйлд" хэмээсэн мэт сэтгэл машид баттай байлгах чин зоригийг хэрэгтэй тул хөнгөн сэтгэлээр ирэхгүй болно.

Тиймд эхлээд чин зоригоо багасгалгүй үйлдвээс их зовлон ч нөхөр дор одох болно. Үлгэрлэвээс, зарим баатар дайнд орохдоо өөрийн цусыг (шунх) үзээд түүгээр зориг зүрх орохын шалтгаан болдогтой адил болой. Анхнаасаа энэ мэтийг сонсоогүй бөгөөд сонссон ч тэр мэтийг ирэхгүй гээд өөрийгөө басамжлан үзвээс бага зовлон ч замаас буцахын шалтгаан болно. Үлгэрлэвээс,

Урьд нь зарим эх бусдын цусыг үзээд
Чичрэн ухарч оддог шиг
Зарим баатар өөрийн цусыг үзээд
Баатар зориг үлэмж төрөх бий

Зарим нь бусдын цусыг үзэвч
Чичрэн муужрах ч бий
Энэ сэтгэлийн ир хүч болоод
Урьдын ёсноос урвасан мөн хэмээн айлдсан мэт.

/в/ Суурийн үүднээс дэлгэрэнгүй номнох:

Зовлон гарахад зөнд нь авах хэрэгтэй болвоос юунаас гарсан зовлонг зөнд нь авах хэмээвээс, түүнээ найм:

1' Орноо шүтэх нь. Номын хувцас, хоол хүнс, ор дэр, суудал, өвчнийг анагаах эм, эд хэрэглэл эдгээр нь ариун явдал арвижихын орон болно. Тэдгээр муу болоод бага зэргийг олох, чинадаас үл биширэх ба өнгө удаан холдуулах, өгөхдөө үл бясалгах, сэтгэл тасрахгүй ба тэдгээрээс гарах зовлонт зөнд авах болой.

2' Ертөнц номонд шүтэх нь. Үл олох, үл алдарших, муушаагдах, зовлонт болох, аймшигтайгаар барагдах, өтлөх, өвдөх, үхэх, жам зэргээс

айгаад үхэх есөн зүйл ертөнцийн ном мөн. Эдгээр бүгдэд нижгээд нижээдээр шүтэх зовлонг тус тус шинжээд зөнд нь авах болой.

3' Явдал мөрийг шүтэх нь. Явах, босох, суух, хэвтэх нь явдлын дөрвөн мөр мөн. Тэдгээрийн анхдугаар, гутгаар сүүдрээр шөнөд сэтгэл (төвдвөөс) судалваас түүнээс гарах зовлонг зөнд авах ба цаг бусаар ширээ, жижиг ширээний буюу үндэс дэвссэн навчин дэвсгэр дээр цээжээрээ таглан бүү үйлд.

4' Номыг огоот барихад шүтэх нь. Чухаг дээд гурвыг тахих, өргөн хүндлэн үйлдэх, багшийг тахин үйлдэх, номыг барих, барьсан номоо бусдад ихэд заах, сан, магтаалыг амандаа үйлдэх, ганцаар аглагт суух, сайтар санах, егүзэрт сэтгэлээ одуулсанаар амарлингүй сэтгэл үлэмж ухаан хоёрыг бясалгах зэрэг номыг баригч долоо болой. Тэдгээрт хичээхүйд зовлон гарваас зөнд нь авах болой.

5' Гуйлгачингийн амьжиргааг шүтэх нь. Үс сахлаа ургуулах зэргээр зүсээ муухай болгох ба ноорхой өнгө муут хувцсыг өмсөх; ертөнцийн явдал бүхнээс буцан өөр ёсоор амьдрах; тариалан эрхлэхээ болиод бусдаас хишиг гуйн амьдрах буюу бусдаас харгалзан амьдрагч болох; олз ашгийг хураан эдлэхгүйгээр хэзээ үхэх хүртэл бусдаас ном, хувцас зэргийг эрэлцэх; ариун бус явдлыг тэвчин хэзээ үхэхийг хүртэл хүслийн ажлаас буцах; бүжиг дуу, инээдэм наргиан зэргийг орхиж хамаатан, садан, энхрий хайрт найз нөхөд лүгээ цэнгэн зугаацах явдлыг огоорон хэзээ үхэхийг хүртэл хүний баясал цэнгэлээс холдох зэрэг гуйлгачины долоон амьжиргаа болой. Тэдгээрээс гарсан зовлонг зөнд нь авах болой.

6' Илт хичнээн алжаалыг шүтэх нь. Буяны зүгт хичээн бие болоод сэтгэлийн алжаал хямралаас үүдэн гарсан зовлон зүдгүүрийг зөнд нь авах болой.

7' Амьтны тусыг үйлдэхэд шүтэх нь. Үйлдэх арван нэгэн тус буй бөгөөд түүний зовлонг хүлээн авах болой.

8' Даруйдаа ажлыг шүтэх нь. Бадар аяга болоод номын хувцасны үйл тэргүүтэн машид гарсан (хувраг), нүгэлгүй тариалангийн үйл, худалдаа, хаанд алба гувчуур өргөх амьжиргаа зэрэг гэргийтний зуурдын ажил болон түүнээс гарсан зовлонг зөнд нь авах болой.

Тэр мэтийн найман сууринаас гарсан зовлон алин ч гарлаа тус тусын хичээлийг орхилгүй бодь хутаг лугаа оруулбаас, буцаж тотгор гарахгүй бөгөөд сэтгэлийн зовлонгүйгээр орох мөн.

/3/ Номыг магадлах сэтгэлийн тэсвэр: Сүсэглэх орон нь найм буюу. "Бишрэх орон" нь чухаг дээд гурвын эрдэм болой. "Илт үйлдэх орон" нь хоёр би-үгүйн тэр ямагт чанар болой. "Хүсэх орон" нь бурхан болоод бодисадва нарын их хүч буюу илт мэдлийн хүч, зургаан барамидын хүч лүгээ хамт төрсөн гурван хүч болой. "Авч, орхихын орон" нь сайн явдал болоод муу явдлын үндэс, тэдгээрийн үрийг хүсэх, эс хүсэхийн хоёрыг ялгах болой. "Бясалгах орон" нь олох утга бодь хутаг ба түүнийг олж үйлдэгч арга бодисадвын суртгаалын мөр бүгд тэрхүү хоёрыг үйлдэх болой. "Сонсох, санах бээр даган бүтээх орон" нь мэдэгдэхүүний явдлын орон, тэрхүү мөнх бус тэргүүтэн болно гэж Долүнба гэгээн болгоожээ.

"Хүчний язгуурын бүлэг"-т "Арван хоёр эрхэм зарлиг тэргүүтэн дээдийн номыг найм гэж айлдсан тул тэр адилыг үйлдэх хэрэгтэй" хэмээсэн буюу. Сүсэглэх ёсны хувьд тэдгээр орныг хэрхэн мөн байгаа ёсыг танин мэдэж, зохилдуулан барих ба дахин дахин санах, зовлонг зөнд авах ба номыг магадлах сэтгэлийн хоёр зүйлт, найман аймагт гэж "Бодийн газар"-аас айлдсанаар байгуулав. Ялангуяа энэхүү номыг магадлах сэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй үзэгдэнэ.

г/ Түүнийг бүтээхээр хэрхэн үйлдэх хэмээвээс, аль нэг тэсвэрийг бүтээв ч, зургаан дээд төгөлдөр буюу зургаан барамидтай гүйцээж бүтээх мөн. Бусдыг тэсвэрт байгуулснаар тэсвэрт өглөг болох зэргээр бусад нь дээр номносон лугаа адил болой.

д/ Тэдгээрийн утгыг хураангуй: Явдлын шүтээн бодь сэтгэлийг дурдан санаж бясалгах нь хамаг амьтныг цувирал барагдсан тэсвэрт байгуулах хүслийн үндэс болно. Түүнийг дээш аривжуулж, дээд газрын тэсвэрүүдийг ерөөлийн оронд үйлдэж судлана. Үйлийг анхдагчийн тэсвэрийн суртгаалудыг тусгайлан бодолдоо агуулж, ёсчлон түүнээ суралцах ба хэрхэн номносон хязгаараас хэтэрвэл, жич засахаар хичээх хэрэгтэй болно.

Тэдгээрийг анхааран авахын үест, ясал орхивоос амлашгүй их нүглүүд олноор үргэлжид халдах ба бусад төрөлд ч бодисадвын сонин гайхамшигт явдлыг анхааран авахад маш бэрхтэй болох учир зам мөрийн дээд аньс гэж үзээд, хүч чадлаар одооноос эхлэн бүтээж, бүтээж чадаагүйгээ санаж бодвоос *"Лагсангийн айлтгасан судар"*-аас айлдсан мэт, багахан бэрхшээл, багахан хатуужлаар тэсвэрийн чинадад төгс хүрч чадах болно.

4/ Хичээхүйн чинад хүрэхүйд (барамид) суралцахад таван зүйл:

а/ Хичээхүйн (хичээнгүй) мөн чанар
б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга
в/ Хичээхүйн тийн ялгал
г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

а/ Хичээхүйн мөн чанар:

Зоригдол болох буяныг (зөв сайн зүйл) бодож, түүнээ илтээр дурших (цацрах) байдалт болой. *"Бодичарияаватара"*-гаас: "Хичээхүй бол буянд дурших болой" хэмээжээ. *"Бодийн газар"*-аас: "Буяныг бүтээх ба амьтны тусыг үйлдэхийн тулд зөв юманд сэтгэлээ илтээр цацруулах ба түүгээр өдөөгдөж гурван үүдний үйл хөдлөх" гэж номножээ.

б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга:

Хичээхүйг туурвихын тус эрдэм болон эс туурвихын гэм бурууг олонтаа санаж, тэднээ дадаж сурваас хичээнгүй сэтгэлийг төрүүлэх болно. Түүний тус эрдмийн талаар *"Улэмж шаардахуй судар"*-аас:

Хамаг зовлон, мунхаг бүхнийг арилгах
Муу заяаг бүрэн таягдахын суурь болсон
Бурхад бүгдээр "хичээхүйг үлэмж" хэмээн сайшаасан
Алин түүннийг үргэлжид шүтээрэй

Энэ ертөнцөд урласан юу бүхэн
Ертөнцөөс нөгчигсөнд урласан юу бүхнээ
Хичээж шамдваас олдохгүй гэж байхгүй тул
Мэргэд хэн бээр хичээхийн чадлаас уйдах билээ

Алин заларсан бурхан бодисадва тэд нар
Балартаж унтахыг гэмтэй гэж болгоогоод
Үргэлжид хичээж туурвин явах
Үүнийг л би та бүхнээс айлтган шаардах буюу хэмээсэн ба,

"Судрын аймгийн чимэг"-ээс:

Буяны чуулганы дотроос хичээхүй эрхэм
Энэ мэт түүнээ шүтэж дараах эрдмийг олох

Хичээснээр даруйд амгалангийн дээд орон ба
Ертөнц болон ертөнцөөс нөгчигсөнд багтах эрдэм төрөх

Хичээснээр орчлонгийн хүссэн эрдмээ олох
Хичээснээр машид ариусан боловсрох
Хичээснээр эвдрэх чуулган үзлээс гэтлэх
Хичээснээр гэгээрхүйн дээд бурханы хутаг хүрэх хэмээсэн ба,

Төгөлдөр хичээнгүй тэрээр эд баялагаар үл хоосрох
Төгөлдөр хичээнгүй тэрээр нисваанист үл ялагдах
Төгөлдөр хичээнгүй тэрээр уйтгарт үл дарагдах
Төгөлдөр хичээнгүй тэрээр (эрдэм) оллоо гээд үл ханах хэмээсэн ба,

"Бодийн газар"-аас: "Иймийн учир, бодисадвын ном буян тэдгээрийг үнэхээр бүтээх гол үндэс буюу эрхэм дээд нь зөвхөн хичээнгүй мөн. Бусад тэр адил биш тул, ханьцашгүй үнэхээр туулсан бодь хутгийг олж үйлдэгч болой хэмээн түүнчлэн заларсан бурхад бээр үзүүлжээ" хэмээсэн ба,

"Барамидын хураангуй"-гаас:

Огт уйсалгүй нөр их хичээж шамдваас
Олохгүй бүтэхгүй зүйл гэж ердөө ч үгүй хэмээсэн ба,
Хүмүүн бус бүгдээр түүний тустайд баясах
Бясалгал дияан бүхнийг олох буюу

Өдөр, шөнө бүхнийг үр ашигтай өнгөрөөх
Эрдэм чуулсан тул доошлох гэж үгүй
Хүмүүний номоос хутагтын ном хүртэлх утгууд
Удвал цэцэг шиг улам дээш дэлгэрэх хэмээжээ.

Гэм буруугийн талаар: *"Лодойжамцын айлтгасан судар"*-аас:

Залхуу нэгнээ бодь хутаг холоос хол, маш хол буюу
Залхуу түүнээ өглөгөөс билиг хүртэл үгүй буюу
Залхуу түүнээ бусдын тус гэж байхгүй дээ хэмээсэн ба

"Чухал дурдан санах судар"-аас:

Нисваанис тэдний нэгэн суур нь
Залхуу болохоос өөр юу байх
Хаана залхуу байна
Тэнд л ном бүхэн үгүй мөн

хэмээн айлдсан мэтээр, хичээж шамдалгүй, залхуугийн эрхэнд орвол цагаан зүгийн ном бүхнээр хоосорч, амьтны орон үес, эцэс хойдын тус амгаланг бүтээх хамаг үйл ажил доройтох болно.

в/ Хичээхүйн тийн ялгалд хоёр:

/1/ Бодит тийн ялгал

/2/ Хичээнгүйг төрүүлэх арга

/1/ Бодит тийн ялгалд гурав:

/а/ Хөө хуягийн хичээхүй

/б/ Буяны номыг хураах хичээхүй

/в/ Амьтны тусыг үйлдэх хичээхүй

/а/ Хөө хуягийн хичээхүй:

Бодисадва нар хичээхүйг туурвихдаа урьдаас бэлтгэж чин хатуу зориг эрмэлзлэл буюу хөө хуяг адилын санааг өмсдөг. Ганцхан амьтны зовлонгоос ангижруулах буюу улмаар зөвхөн тамд суугаад бурхан болгохын тухайд ч, би бээр их мянган галвын энтэй тэнцэх буяныг нэг өдөр хураах ба тоолшгүй гурван их галвын буянаа зуун буман живаа дахин их болгож хураахын төлөө дурлан тэмүүлж, туулсан бодь хутгийн төлөө хичээж шамдана. Нэгэнт хичээж орсноос хойш түүнийгээ үл орхих бөгөөд цагийн эн түүнээс богино хугацаанд машид их зовлонгоо багасгахын төлөө зүтгэхийг хэлээд яах вэ хэмээх энэ бүхэн нь хөө хуягийн хичээхүй болой.

Аливаа бодисадвад энэ адилын хичээл шамдалд сүслэх, бишрэх төдий нэг төрснөөр, улам хичээл зүтгэл нь баттай болж, ханьцашгүй бодийн тухайд хэмжээлшгүй ихээр хичээхийн үндсийг тэвээрүүлэхэд ийм хичээхүйтэй төгөлдөр байх учиртайг хэлээд яах вэ Тэр байхад бодь хутаг болоод бусдын төлөө хатуужил бэрхшээл шаардах, сэтгэл мохох, шантрах явдал ерөөс гарахгүйг *"Бодийн газар"*-аас айлджээ. Энэ адилын сэтгэлийг дадуулж чадваас, их хөлгөний язгуурын чадал магадтай сэргэхийн үндэс гарах учир судлаарай.

"Барамидын хураангуй"-гаас:

Урьд, хойд орчлонгийн хязгаартай эн тэнцэх
Өнө их урт удаан өдөр, шөнөд
Тэр адилыг хураасаар жил болох цагийн уртад
Галвын тоот далайн усны дуслын тоогоор

Бодийн дээд сэтгэл нэгэн төрөх буюу
Тэр адилын байдлаар
Бусад буян нижгээд нижгээдийг
Бүтээх шаардлага гарсан ч, нигүүслэлээр үл уйсаж

Бодийн дээдийг хойш суулгүйгээр бүтээх ба
Орчлонд эргэх өөрийн зовлондоо сэтгэл үл төвдөж
Баттай хөө хуягийг цаглашгүй эгүүсгэвээс
Их нигүүлсэхүйн авирт баатрын ёс журмыг
Үнэхээр авсан анхлагч гэж өгүүлэх буюу

хэмээн айлдсан нь хөө хуягийн хичээнгүй болно. Мөн орчлонгийн тэргүүлшгүй цагаас аваад эдүгээ хүртэлхийг нэг хоног гээд, гучин хоногоо нэг сар, тэрхүү арван хоёр сарыг нэг жил болгож, түүнийгээ нэг зуун мянган жил болгоход нэг бодь сэтгэл төрөх ба зөвхөн нэг бурханыг үзэхийн тулд, тэр адилын Ганга мөрний элсний тоотой сацуу нэгнээр, нэг амьтны сэтгэл болоод явдлыг жишиж мэдэх болно.

Энэ мэтээр хамаг амьтны сэтгэл болоод явдлыг мэдэх шаардлагатай байсан ч, үл шантрах хөө хуягтын хөө хуяг нь хэзээ ч барагдахгүй байна хэмээн *"Лодой Мэсадва айлтгасан"*- аас зарлиг болсон учир ханьцашгүй нь хөө хуяг энэ болой.

Товчилвоос, энэ адилын сэтгэл нижгээдийг үүсгэж чадваас, хэмжээлшгүй буяныг амар хялбар хураах ба тоолшгүй түйтгэрийг арилгахын няцашгүй эрхэм шалтгаан болж, хичнээн өнө удаан хугацаанд баясан хичээх тэр чинээгээр, гэгээрэх хутагийг түргэн олно. Хэмжээлшгүй явдал мөрд болон урт удаан хугацаанд зүтгэж чармайгаагүй хэрнээ маш түргэн хугацаанд бурхан болохыг хүсэх нь бурханаас машид холдож байгаа хэрэг бөгөөд, бодисадва нарын гайхамшигтай чин зориг сэтгэл төрөхөд болдог шүү. Энэ адилын хөө хуягийг өмсөөд алив хэргийн тухайд хичээнгүйлэн туурвихад хоёр зүйл буй.

/б/ Буян номыг хураах хичээхүй: Зургаан барамидыг үнэхээр бүтээхийн төлөө хичээж шамдах болой.

/в/ Амьтны тусыг бүтээх хичээхүй: Арван нэгэн тус хэргийг бүтээхийн төлөө зүтгэж хичээх үйл бөлгөө.

/2/ Хичээхүйг төрүүлэх арга:

Дээр номносон мэт хоёр чуулганы буяны ном төрөх, орших, аривжих бүгд үүнээ харгалзах учир түүнийг төрүүлэхэд анхаарах нь чухал болно. Их мэргэн бүтээлчин Шантидэва гэгээний шастар нь ухаарахад хялбар, судлахад амар, бүрэн төгөлдөр нэгэн тул түүний ёсоор өгүүлж үйлдсү.

Түүнээ дөрөв:

/а/ Хичээхүйн тотгор буюу харшлах шалтгааныг тэвчих

/б/ Зохилдох шалтгаан буюу өмөг буяны чуулганыг хураах

/в/ Эл хоёр түшиж хичээхүйг ая зөнд нь бүтээх

/г/ Түүнээ шүтэж бие, сэтгэлээ эдлэхүүн (эзэмших) болгох ёсон

/а/ Хичээхүйн тотгор буюу харшлах шалтгааныг тэвчихэд хоёр:

1' Үл зохилдох зүгийг танин мэдэх

2' Түүнийг тэвчихийн аргыг үзүүлэх

1' Үл зохилдох зүгийг танин мэдэхэд:

Зам мөрд орохгүй болгох хоёр зүйл буй. Үүнд, *а' бүтээх чадал байвч орохгүй байх ба, б' би энэ мэтийг яаж чадах гэж шантарч орохгүй байх болой*. Бүтээж чадах, эс чадахаа ч мэдэхгүйгээс шамдахгүй явдал байх ч, энэ үест нирвааныг чухалчлах явдлыг номнож байгаа тул тэр үе биш болой.

а' Бүтээх чадал байвч орохгүй байхад хоёр: 1" *Одоохондоо чөлөө зав байна гээд хойш тавих залхуу болон 2" туймгүй ч, муу ажил болон эгэл бэртэгчингийн үйлд шунаж сүрд дарагдах хоёр болой.* Тэр талаар *"Бодичарияаватара"*-гаас:

Түүний үл зохилдох зүйлийг номнож үйлдсү
Мууд шунах залхуу ба
Хойш суух, өөрийгөө дорд үзэх болой хэмээжээ.

1" Залхуу төрөх үндэс нь: Амар аажуурах болоод таарууxан идээний амтанд шунах ба нойрны амгаланд автах, орчлонгоос үл уйдах зэрэг болно.

Аажуу тайвны амтнаа согтуурах ба
Нойрсож унтахын шуналд автагдахаас

Орчлонгийн зовлонгоос ч үл уйдах зэргээс
Залхуу хойрго шадар төрөх мөн хэмээжээ.

Заримууд эхний хоёр мөрөөр ямар байдлаас төрөхийг үзүүлсэн хэмээдэг.

Түүнийг тэвчихийн аргыг шүтэхэд гурав ба, үүнээс хойш сааруулагч залхууг хориход гурав буюу, Олсон энэ бие түргэн эвдрэх, үхсэний дараа муу заяанд унах, дахин сайн төрлийг олоход бэрхтэй гурвыг бясалгаад чөлөө цаг байна гэх залхууг хорин чөлөө завгүй гэдэг ухааныг сэтгэлд төрүүлэх болой. Эл гурвыг дээр бага төрөлхтний үест номносон буй.

2" Муу ажилд дурлахыг хориглох нь: Дээдийн ном гэдэг энэ болоод хойдын хэмжээлшгүй баясгалан амгалан гарахын үндэс мөн. Хэрэггүй дэмий балайг чалчих, онгирох, хөөрөх зэрэг алгасрал зэрэг нь түүний их хэрэг тусыг доройтуулдаг ба хойшдоо хэрэг тусгүй элдэв зовлонг төрүүлэхийн орон гэж үзээд тэдгээрт сурч дадах явдлыг хорих мөн.

Хязгааргүй баясгалангийн үндэс
Дээд номд баясахаа бүр тэвчиж
Зовлонгийн үндэс болсон тийн алгасрал лугаа
Хөөрсөн онгиргон тэргүүнээ сэтгэл юунд баясна вэ

Хойргоших ба өөрийгөө дорд үзэхийг хорих. Тэр мэт хойш тавих ба муу ажилд шунахаа хорьж, дээдийн номноо дур, эрмэлзлэл төрөх авч, түүгээр зогсолгүй их хөлгөнөө суралцах хэрэгтэй байтал түүнийг над шиг амьтан яаж бүтээж чадах хэмээн мятрах сэтгэлийг арилгаж үйлдээрэй.

2' Түүнийг тэвчихийн аргыг үзүүлэх (*Хойргоших ба өөрийгөө дорд үзэхийг хорих*) **гурав:**

а' Олох зүйлдээ хойргошихийг хорих
б' Түүнийг олохын арганаа хойргошихыг хорих
в' Хаана оршивч бүтээхийн орноос мятрахыг хорих

а' Олох зүйлдээ хойргошихийг хорих: Ологдохуун бурхан маань хамаг гэм бурууг дарсан, хамаг эрдэм бүгдийг төгссөн нэгэн билээ. Би гэдэг, ганц нэг гэмээ хорих ба ганц хоёр эрдэм сурахдаа ихэд бэрхшээж үзэх тул, над мэт тэр адилын үрийг олно гэж хаанаас байх вэ хэмээн

лавтайяа шантарвал, бодь сэтгэлээ алдах хүртэлх гэм алдаа их гарна. Чингэвч эхнээс нь түүний хязгаарыг хорих хэрэгтэй. Хорих ёсны хувьд, бурхан болвоос, үнэн болоод үнэмлэхүйг айлдагч, худал хуурмагийг үл өгүүлэгч шалгадаг төрөлхтөн билээ. Тэрбээр зөгий хүртэл бурхан болж болно гэж айлдсан байхад, би чинь хүн болж сайн төрлийг авсан авч орхихыг шинжлэх ухааны хүч байгаа тул хичээл шамдлаа орхихгүй аваас, олохгүй зүйл гэж хаана байх хэмээн нөрдөн магтах буюу.

Миний бурхан болох хаанаас хэмээн
Хойш сууж залхууралгүйгээр
Энэ мэтээр амгалан залрагсад бээр
Үнэнийг айлдах тул энэ айлдсан нь үнэн буюу

Зөгий, хөхтүрүү, шумуул ба
Тэрчлэн хорхой, шавьж алин
Тэд нарч хичээхүй хүчийг үүсгэвээс
Олоход бэрхтэй ханцашгүй бодь хутгийг олох

Миний адил хүний язгуурт төрөөд
Тус ба усыг танин мэдэх
Бодийн явдлыг эс орхивоос
Бодийг үл олох гэж хаанаас байх би хэмээжээ.

Мөн урьд бурхан болсон, буюу өнгөрсөн, эдүгээ бурхан болж буй, ирээдүйд бурхан болох тэдгээр ч анхнаасаа бурхан байж байгаад мөрийг бүтээж байгаа бус. Бидний ижил нэгэн байж байгаад дээш дээш ахиулан дэвшүүлсээр бурхан болсон тул болж болно гэж үзээд шантрах явдлаа хорих учиртай.

"Чухаг дээдийн үүлэн"-д: "Бодисадва нар аа, энэ мэтээр тэрчлэн заларсан дайснаа дарсан үнэхээр тугуулсан бурхан болчихсон алин, үнэхээр туулсан бурхан тэдгээр, алин үнэхээр туулсан бурхан болох гэж буй тэдгээр ч ёс энэ адил, мөр энэ адил, хичээнгүй энэ адилаар илт туулсан бурхан болном зэ. Илт туулсан бурхад, илт туулсан бурхан бологсод, илт туулсан бурхан болохоор дөхөгсөд" хэмээхээс, "бурхад тэдгээр ч зөвхөн бурхан болчихоод, илт туулсан бурханы хутагт хүрч байгаа бус. Юу боловч би, ханьцашгүй үнэхээр туулсан бодь буюу, илт тугуулсан бурхан болохоор хамаг амьтантай нийтээр хичээх болоод хамаг амьтнаа зорисон хичээл

шамдлаар, би ч тэр адилаар хичээн шамдах болой" хэмээжээ.

"Цаглашгүй эрдмийн магтаал"-аас:

Хэн нэг заримууд бээр, бурханы хутгийг олсон тэд ч
Машид муушаагдах орон үест унах буюу хэмээх вий
Түүний тухайд та доройтох газар унахын үест өөрийгээ дорд бүү үз
Өөрийг муушааж үл болох, идэр ард шантарч үйлдэж магад хэмээжээ.

Шантрахын хувьд, бурханы эрдэм хэмжээлшгүй бөгөөд үндэс шалтгаан байж гэмээ нь үр гарахын тул, мөрийн үест хэмжээлшгүй эрдмийг бүтээх, хэмжээлшгүй гэм буруугийн үүдийг хорих хэрэгтэй учир зэргийг сайтар ухаарах ба, тэр бүгдийг өөрийнхөө дээр бууж ирэх нь гэж бодоод шантрах мятрах сэтгэл төрдөг байна.

Хэмжээлшгүй бурханы эрдэм тэдгээрийг бясалгахын цагт, эрдмийн нарийн хувийг дан дангаар хөөж, нэг нэгээр босгож бүтээх юм хэмээн мөрийн ухаарлаа нөгөө тийш хандуулбал, одоо шиг шантрал дандаа төрөхгүй. Гэвч энэ сайн шинж бус. Мөрд одох ёсыг магадлалгүй, хагас дутуу ухаарсан болоод өөрөө гарын авлагад аваагүй хэрнээ, хялбархан юм шиг үзэх зэргээр уршигдах болно. Анхаарал бясалгалыг гартаа оруулж, мөрийн эхлэл, төгсгөл бүдүүн, нарийнийг жигдэлсэн гүйцэд бие нижгээдийг заалгавч, тэд хэдий хэрэгтэй ч, хэн чадна хэмээн шууд хориглох үзэгдэнэ.

Шарава гэгээнээс: "Гарын авлага болгоогүй бодисадва нь, харвах сум ониндоо зөв орсон бол буцалтгүй одох мэт ном бүхнийг сайтар гүйцээх өөрийн эрхгүй тул, явдал мөр бүхнээсээ шантарч буцах ба өөрийгөө басамжлах цагт юманд хүрнэ гэж байхгүй. Сайтар бүрдүүлж чадваас үл шантрах, доорд үзэх явдал буруудаж, машид муушаагдах мөн" хэмээжээ.

б' Түүнийг олохын арганаа хойргошихыг хорих: Бурханы хутгийг бүтээхэд хөл гар тэргүүтнээ өгөх ёстой гэж сонсоод, тэр мэтээр бие яахин чадах хэмээх тэр төдийн зовлонд тэсвэрлэх хэрэгтэй. Явдал мөрд оролгүй, өөрийн байдгаараа суулаа ч, орчлонд орчиж эргэлдэх зуур, бие махаа таслуулах, цавчуулах, цоолуулах, шатаалгах зэрэг хэлж баршгүй их зовлонг амсаж эдлэсэн ч, өөрийн хэргээ огт бүтээгээгүй байх юм. Бодь хутгийн тухайд хатуужил эдлэж зовох нь дээрх зовлонгийн ганц хувьд ч үл хүрэх бөгөөд харин ч өвөр бусдын тусыг бүтээх их хэрэгт болой.

Гэвч хөл, гар тэргүүтнээ
Өгөх хэрэгтэй гээд би айваас,
Хүнд хөнгөнийг шинжилгүй
Мунхарсаар эвдэрч барагдах би

Сая живаа тоолшгүй галавт
Хичнээн олон дахин таслуулах
Нүхлүүлэх шатаалгах, эвдэрсэн ч
Бодь хутагийг олж эс чадав аа

Миний бодь хутгийг бүтээхээр
Энэ зовлонгийн хэмжээ хэрцэд
Дотроос хатгах хорлолыг арилгахын тул
Биенээ шарх гарах төдийн зовлон юун адил

Эмч бүхэн анагааж үйлдэх тул
Зовлонг минь өвчингүй болгон үйлдэх
Тиймд элдэв олон зовлонгоо дарахын тухайд
Өчүүхэн зовлонд тэсэн үйлд хэмээжээ.

Биеэ өгөхдөө эхнээсээ айж өгөх бус. Аажим аажим өгч сурсаар, өөрийн биенээ шунахаа болих мөн. Их нигүүлсэхүйн сэтгэлийн хүч бүрэн гүйцэд болох цагт их тустай болох ба өгөх цаг ирэхэд ямар ч бэрхшээлгүй болно.

Эглийн анагаах засал энэ адилд
Их эмчилгээ шаардалагагүй бөгөөд
Машид зөөлөн арга заслаар
Хэмжээлшгүй их өвчинг ч анагаан зохиох

Зутан тэргүүтнийг өгөх өглөгт
Эхлээд бурхад сурсан гэдэг
Түүнээс хойш өгч дадсаар хожим
Зэрэгчлэн өөрийн махаа өгсөн буюу

Алин өөрийн биедээ
Зутан мэтийн ухааныг төрүүлснээр
Тэр цагт мах цусаа өгөх
Түүнээ бэрхшээл гэж юу байх хэмээжээ.

Тийм учир заримууд амь биеэ өгөх нь гээд их хөлгөнөөс жийрхэх ба, үйлдэхэд бэрхтэй хэцүү мөр гээд энэ номноос ихэд цээрлэх нь үзэгдэнэ. Үйлдэхэд бэрхтэй мэдрэмж төрөхөд, эн тавилгүйгээр, зутан зэргийг өгөх зэрэг машид хялбараас өгч сурах хэрэгтэй шүү.

в' Хаана оршивч бүтээхийн орноос мятрахыг хорих. Хаана ч байсан мөрийг бүтээх орноо шантрах явдлыг хорих буюу. Бурхан бүтээх гэдэг орчлонд хэмжээлшгүй олон төрлийг авч байж бүтэх ёстой аж.

Тэр зуур орчлонгийн зовлонд хорлогдох тул, тэр адилыг яаж бүтээх вэ гэвэл, Бодисадва бээр, нүглээ барахын тулд, "үндэс болсон нүглээс буцсан тул, үр болсон зовлонгийн амсуурга үл гарна" гээд, "ертөнц гэдэг мөн чанараас бүтээгүй илбэ мэт гэх ухаан баттай төрснөөр, "сэтгэлд зовлонгүй болж, бие сэтгэл амгалангаар дэлгэрэх болсноор, орчлонд оршсон ч ядрах уйдахын явдал гарахгүй" гэж санах мөн.

Хилэнц арилсан тул зовлон үгүй
Мэргэн болсон тул зовох юмгүй
Энэ мэт буруу онох ба
Нүглээр бие, сэтгэлээ хорлох

Буянаар бие жаргалтай
Бусдын тусад орчлонд оршивч
Зөвхөн нигүүлсэлт тул
Юунд уйдах вэ хэмээсэн ба

Тиймд алжаал уйсал бүхнийг арилгагч
Бодь сэтгэлийн морийг унаад
Амгалангаас амгалантайд одох
Сэтгэлийг танихад хэн хойрогшин суух вэ хэмээжээ.

Тийнхүү хэмжээлшгүй их удаан хугацаагаар эргэлдэвч, сэтгэлээр шантарч бүү үйлд. Урт удаан байлаа гэх уйдахын шалтгаан бус болой. Энэ мэт зовлон хүнд хэцүү, их байгаад хугацаа нь богино байвч уйддаг. Зовлонгүй удаан жаргавч уйдахгүй байдаг шүү дээ.*"Их эрдэнийн эрхи"*-ээс:

Зовлон ирэхэд хугацаа богино ч
Өнөд удаан тэсэхэд бэрхтэйг хэлээд яах

Зовлон үгүй жаргалтай байхад
Хэмжээлшгүй цаг байгаад ч юуг ч хорлох

Түүнээ биеийн зовлон үгүй бол
Сэтгэлийн зовлон хаанаас байх
Тэр л нигүүслээр ертөнцийн зовлонд
Тэр ямагтаар өнө суух

Тиймд бурхан өнө хол хэмээн
Ухаантан нар юунд хойш суух
Гэм арилсан мэргэд амьтны тусад
Үүний төлөө үргэлжид шамдаж үйлдэх хэмээжээ.

Мөн бурхан болоход хэмжээлшгүй буяныг хураах хэрэгтэй. Энэ машид бэрхтэй тул хаанаас чадах хэмээн шантрахын хэрэггүй. Тухайлан үйлдэх хамаг амьтны тухайд, олох учиртай бурханы хэмжээлшгүй эрдмийг олохоор сэтгэл өдөөгдөж хэмжээлшгүй их цагт оршино гэж бодоод, хэмжээлшгүй их буяныг бүтээх болой хэмээн тангарагыг сахиж, нойр хоол, бусад зүйлд сэтгэл алгасралгүй, огторгуйн эн сацуу буяныг тангараг барих тэр хүртэл, үргэлж хураах тул хэмжээлшгүй их буяныг төгс хураахад бэрхгүй болно. Дээрхи шастараас:

Зүг бүхнээ орших огторгуй сацуу
Шороо, ус болоод гал, хий
Хэрхэн хэмжээлшгүй адил
Зовлон амгалан хэмжээлшгүй буй

Хэмжээлшгүй амьтан тэдгээр нь
Бодисадвын их нигүүслээр
Тэдгээрийг зовлонгоос татаж гарахад
Бурханы хутагт байгуулсан түүгээр

Тэр мэт батад оршигч тэр
Хэвтэх, эс хэвтэх алинд ч
Үнэхээр барин авах ба
Сэрэмжгүй байсан ч амьтан бүгд

Хэмжээлшгүй тул, амьтан тэр адил
Хэмжээлшгүй буяныг үргэлжид хураах

Хэмжээлшгүй тэр адил бурхан ямагтыг
Хэмжээлшгүйг олох бэрхгүй хэмээгээд

Алив хэмжээлшгүй цагаас орших
Хэмжээлшгүй амьтны тусад
Хэмжээлшгүй бодийг хүсэн
Хэмжээлшгүй буяныг үйлдэх

Тэр бүх хутаг хэмжээлшгүй ч
Хэмжээлшгүй дөрвөн зүйлийн
Буянаар өнө их удалгүй
Ягаад ч гэсэн эс олох билээ хэмээжээ.

Тиймд асар хүчтэй асрахуй, нигүүлсэхүй бодь сэтгэлээр сэтгэл санаа хөдлөж, амьтны тусад богинохон хугацаанд олсугай хэмээвэл машид гайхамшигт болно. Тэдгээрт зүглээгүй үест цаг хугацаа маш урт, хэмжээлшгүй их ажил явдалд суралцах шаардлагатай, олон төрлийн хатуу бэрхшээлийг туулах хэрэгтэй юм байна гэцгээж, тийн болвоос хэн чадах хэмээлдэж ойр дөт зам олохор хэлцдэг. Гэвч чингэх нь ерөөхийн бодь сэтгэл төрөхөд далдуур хорлох ба орохуйн бодь сэтгэлд шууд хорлоно. Их хөлгөний язгуурын чадлыг машид доош одуулваас бурхан болох гэдэг машид удаашрана. Бодь сэтгэлийн хүчийг машид дээшитгэн дээшитгэн үйлдэх учиртай бурханы тааллыг, Нагаржунай, Асанга гэгээдээс нотлон сайтар буулгасантай харшлах билээ. Тэр мэт шантран хойш сууваас хэнд ч туслахгүй тул, хэдий шантрахаар явдал ирэвч, бодь хутгийг бүтээх аргыг сайтар ухаж, оюун ухаанаа урамшуулан магтваас хэрэг бүтэж гарт ирэх буюу. *"Төрлийн цадиг"*-аас:

Шантарвал үгээгүйгээс гэтлэхэд үл туслах
Тиймд гаслангаас зүрх шимширч үйлдэлгүй
Тус хэргийг бүтээх мэргэдийг шүтвээс
Машид бэрхтэй ч хялбар гэтлэх болно

Тиймд айж зовж үйлдэлгүй
Алив болох аргаар хэргээ бүтээх
Мэргэдийн бат сүр жавхлангаар урамшин магтваас
Хэрэг зориг бүхэн бүтэж гарт орох буй хэмээжээ.

Агуу их явдалд суралцах ёсыг сайтар ойлгож шантрахгүй байх, хэсэг бусаг эрдэм сурсандаа ханаж мэдэхгүй байх хоёр төгөлдөр нэгэн байх хэрэгтэй гэж Асанга гэгээн олонтаа зарлиглажээ. Эдүгээ үед тааруухан ганц нэг эрдэм юмуу, билэг чанарт эрдэм байлаа ч, ганц нэг зүгийн төдий нэгэн төрөхөд, мөрийн эрдмээр их газрыг таслав (мэдэв) хэмээж, түүгээр болчихлоо гэлцэнэ.

Мөрийн увдиснаа мэргэжсэн нэгэн бээр, "Эш онол дангаар төрвөөс эрдмийн нэг хувь мөн. Гэвч тэр төдийгээр хаана ч хүрэхгүй" хэмээн тайлбарлажээ. Ухаарал нэгэн гарваас, сэтгэл машид мятран одох үзэгдэх тул, эрдмийн ганц нэг зүгийг барьснаа ханалгүй, ялгаатай илүү дээдийг эрэлцэж, хэмжээлшгүй сургаал номонд суралцах шаардлагатай байтал шантрахгүй байх нь ховор үзэгдэнэ.

/б/ Зохилдох шалтгаан буяны өмөг чуулганыг хураахад дөрөв:

1' Сүсгийн хүч
2' Батдах хүч
3' Баясахын хүч
4' Орхих хүч

1' Сүсгийн хүч: Эрмэлзэх хүсэл нь хичээхүйн шүтээн болно гэж айлдсан учир энэ үест сүсэг гэдэг дуршил эрмэлзлийг илэрхийлжээ. Түүнийг төрүүлэх хэрэг нь:

Би өмнө болоод эдүгээ ч
Номд сүслэхээс хагацсан тул
Энэ мэт үгээгүй нэгэн болсон
Хэн бээр номд сүслэсүгэй

Хамаг буян номын зүгийн
Үндэс нь сүсэг хэмээн
Бурхан зарлиг болов хэмээсэн мэт болой.

Хэрхэн сүсэгтэй болох вэ?

Түүний язгуур болвоос үргэлжид
Тийн боловсролт үрийг бясалгах болой

хэмээн, сэтгэлд зохистой бол зохисгүйгээр төрөх хар, цагаан үйлийн үрийн ёсыг бясалгах явдал гэж номножээ.

Сүсгээр дурших эрмэлзэхийн суурь төрнө гэж айлдсан тул, итгэмжлэх хоёр сэтгэлээр, огоорох ба авах хоёр хүслийг төрүүлнэ. Ерөнхий үйлийн үр ба, ялангуяа бодисадвын явдлын тус эрдэм болон тэдгээрээс хэтрэх гэм эргүүгийн учир шалтгааныг санах мөн. Тухайн үеэс мэдээрэй.

Тэр мэт их хөлгөнд сүжиглэж, түүний үүдээр орсон болвоос өвөр бусдын гэм бүгдийг арилгах бөгөөд хамаг эрдмийг бүтээхээр тангараг тавьдаг. Ганц нэг гэм буруу, муу авьяас зэргийг арилгах ба ганц нэг эрдмийг эцэст нь хүртэл боловсруулж үйлдэхэд л олон галавт сурч дадуулах хэрэгтэй байдаг. Надад тэдгээрийг арилгах, бүтээхийн хичээх шамдал өчүүхэн төдий ч үл үзэгдэх тул, би олсон чөлөө учралаа дэмий өнгөрөөчих вий гэж бодож, өөрөө өөрийгөө шаардах хэрэгтэй.

Өөр болоод бусдын гэм
Хэмжээлшгүй олныг би бээр дарах бөгөөд
Алинд байгаа гэм нижгээд нижгээдийг чү
Зуун галавт барж дуусах бил үү

Гэмээ барахаар хичээж шамдах түүний
Ганц хувь ч надад үл үзэгдэх тул
Хэмжээлшгүй зовлонгийн оронд
Би яахан байна хэмээн зүрх шимшрээд

Өөр болоод бусдын эрдмийг
Машид олныг би бээр бүтээх бөгөөд
Тэдгээрт нижгээд нижгээд эрдмийг ч
Зуун галавт залгуулан чадах

Эрдмийн хувь төдий нэгийг ч өөртөө би
Хэзээ ч дадуулж төрүүлээгүй бөгөөд
Арай хийж, олж авсан төрлөө
Ашиггүй дэмий үйлдвээс гайхамшигтай гэж үү би хэмээжээ.

2' Батдах хүч: Алин хичээж туурвих түүнээсээ, буцалгүй эцэс туйлд нь хүргэх болой. Тиймд анхнаас нь, болох болохгүйг сайтар шинжиж, чадах болвоос орох мөн. Эс чадваас үл орох ба, орчихоод завсарт нь орхисноос, анхнаасаа туурвихгүй байх нь дээд мөн. Түүний шалтгаан нь, тангаргаа завсарт нь орхихгүй байх, орхиж сурваас, бусад төрөлд ч түүний үндэс зохилдсон шалтгаанаар, авсан тангаргаа орхих тохиолдоно. Энэ насанд

ч нүгэл арвижих ба бусад төрөлд ч түүний үр болох зовсон нь арвижина. Өмнөхөө хиймээр бодовч, бусад буян нь үл бүтнэ. Өмнөх зүйлээсээ буцсан тул, түүний үр доройтож ба өмнөх нь эцэстээ хүрээгүй тул, төгс гүйцэд бүтэхгүй болно.

Товчлон хэлвэл, алин үйлдэхээр тангарагласан түүний толгой нь үл гарах буюу эхлэл нь тавигдахгүй бол бусад зүйлийг бүтээхийн тотгор болж, үндэс зохилдож авсан санваар тангараг ч суларна. Тиймийн тулд:

Эхлээд ажлаа шинжиж үзээд
Туурвих буюу эс туурвихаа шийдэх
Эс туурвих аваас дээд мөн
Туурвиваас буцаж бүү үйлд

Бусад төрөлдөө түүнийг дадуулах буюу
Эсвээс зөвхөн нүгэл аривжих мөн
Бусад үр боловсрох цаг нь ч
Уруудах бөгөөд тэгээд үл бүтэх мөн хэмээжээ.

Тиймийн тулд тангаргаа эцэст нь хүргэхийг хүсвээс гурван омгийг бясалгаж үйлдэх буюу.

Үйл болоод нисваанис, чадалт
Гурвууланд нь омгийг үйлдэх хэмээжээ.

Үйлийн омог нь: Бусад хэнд ч миний зам мөрийг бүтээх нөхрийн горьдлого тавилгүйгээр зөвхөн өөрөө бүтээх мөн. Би ганцаар үйлдэнэ хэмээгч, энэ нь үйлийн омог ямагт хэмээжээ. *"Садангийн захидал"*-д:

Тонилох гэдэг нададхаргалзах тул
Бусадтай нөхөрлөн үйлдэнэ гэж хаана ч үгүй хэмээсэн болой.

Энэ нь бусдаас горьдолгүй, зөвхөн өөрөө бүтээнэ хэмээсэн омог лугаа адил энд багтаасан болой.

Чадлын омог нь: Амьтан бүхэн нисваанисын эрхэнд байснаар өөрийн тусаа бүтээж чадах байтугай, бусдын тусыг ч үл бүтээж, эс чадахыг хэлээд юу хийх. Өвөр, бусдын тусыг би бүтээж чадна гэж бүтээх хэрэгтэй.

Нисваанист баригдаж эрхгүй болсон энэ ертөнцөд
Өөрийн тусаа бүтээхийн чадалгүй тул

Бусад амьтан нар ч чадалгүй
Тиймд би л үүнийг үйлдэж чадна хэмээжээ.

Мөн тэд нар муу үйлд хичнээж шамдсаар байхад, гайхамшигт сайн үйлийг би юунд үл бүтээнэ хэмээн санаж бүтээх мөн.

Бусдад дордын үйлийг үйлдсээр байхад
Юунд би зүгээр сууна хэмээжээ.

Гэхдээ энэ хоёрыг бүтээхэд бусдыг доромжлоод, өөрийгээ хөөргөн бүтээх бусаа.. Нигүүлсэхүйн сэтгэлээр үзэж, омог лугаа нийлүүлэлгүй үйлдэх учиртай.

Омог гаргаж үүнийг үл үйлдэн
Өөртөө омоггүй байх нь дээд хэмээжээ.

Бусдууд чадахгүй, би чадна гэдэг нь омог лугаа байдаг зохилдонгүй тул омог гэж нэрийджээ.

Нисваанисын омог нь: Нисваанисыг үргэлжид дорд үзэж, тэдгээрийг би ялна, тэд намайг хэзээ ч ялахгүй хэмээн бурууг ялах ухааны баатар зоригийг төрүүлэх явдал мөн.

Би бүгдийг ялан дийлэх хэмээх ба
Баатар зоригийг төрүүлэх явдал мөн
Би бүгдийг ялан дийлэх ба
Хэн ч намайг үл ялах

Ялгуугсан арслангийн хөвгүүн би бээр
Энэ л омогт орших үйлдсү хэмээжээ.

Тэр мэт үйлдэлгүй шантарваас өчүүхэн төдий бэрхшээл саад гарахад ялагдахад хүрнэ.

Үхсэн могойтой учрахдаа
Болжмор бээр, гарьд адил авирлах
Хэрэв би дорой үзэгдэх аваас
Хир өчүүхэн алдаа ч хорлож үйлдэх
Үлбэрэн шантарч шамдлаа орхивоос
Үгээгүйгээ ядуугаас гэтлэнэ гэж үү дээ

Шарава гэгээнээс: "Номоо орхисон жаргал гэдэг түрүүчийн жаргалаас илүү юу ч үгүй. Өнөөдөр номоо орхино гэдэг хойшдоо хязгааргүй зовлон эдлэх хэрэгтэй болохыг сана. Өөрөө шамдаж, хичээж эс үйлдвээс нисваанист эзлэгдэж, нигүүлсэхүйг үл үзнэ. Ерөндөг байвч, та бясалгаж чадаагүй тул өөрсдөө гүйцээж үйлдэх ёстой гээд үл ирнэ. Бурхан бодисадва нар ч аварч чадахгүй" хэмээжээ. Дээр өгүүлсэн омог тэдгээрийг бясалгаваас их саад бэрхшээл гарсан ч зэтгэрлэж чадахгүй. Тиймд тэдгээр омгийг бясалгах шаардлагатайг:

Омгийг хичээн үйлдвээс
Их байлаа ч, чадагдахад бэрх
Чингээд сэтгэл бат болсноор
Алдаа эндлийг дарж үйлдэх хэмээжээ.

Чингэхгүйгээр бүтээлчин маань алдаа эндэлдээ ялагдчихвал, гурван орны нисваанисыг ялна гэсэн хүсэл нь мэргэдийн ичгүүр, сонжуурын орон болно биз дээ. "Алдаа эндэлдээ ялагдаваас, гурван орныг дийлэх миний хүсэл инээдэм наадам болно биз" хэмээжээ. Тийнхүү нисваанисаа доромжилж дарахыг хүсэх сэтгэлийг нисваанисын омог хэмээн нэрийджээ. Тайлбар номлол зохиогчид үүнтэй адилгүйгээр номлосон байж болно. Гол ном шастарт түрүүчийнхээр болгоосон юмуу даа. Тэр мэтээр бусдаас горьдохоо болиод ганц өөрөө үйлдэх ёстойг ухаарах хэрэгтэй.

Бас ч бусдууд минийх шиг хийж чадахгүй. Өөрөө чадна гэж тангараг тавь. Тэр мэтээр үзэн бүтээхийн цагт нисваанисыг гадагш дарах, дотогш хэзээ ч дийлдэхгүйн ухааныг баттай олоод тангараглах завсар орхихын гэм бурууг сана. Сайтар ажиглан, алин үйлдэхээр тангарагласан бүхнээ туйлд хүргэхийн төлөө ухаанаа баттай болох хүртэл судалж үйлдээрэй.

3' Баясах хүч: Тэр мэт хүчтэй эрмэлзэх зоригт сүсгийн хүчээр төрөөгүй байгаа хичээхүйг төрүүлэх, төрснийг үл буцаахын үндсийг баттай болгогч хүч буюу омгийг бүтээхээр анхлан орохын цагаас баясгалантай орох ба, орсон үедээ ч энэ үйлээ үргэлжлүүлэн таслахгүй байхын хүслээр үл ханах сэтгэл нь баясгалангийн хүч болох учир түүнийг төрүүлж үйлдэх болой.

Түүнээ үл ханахын ёсыг төрүүлэх гэдэг:

Тоглоом наадмын жаргалант үрийг хүсэх мэт

Үгээр үйлдсэн алин үйл мөн
Тэрхүү үйлд л шимтээд
Тэр үйлээр ханалгүй баясаж үйлд хэмээсэн мэт.

Нялхас тоглоом наадгайд улайран шимтэх адилын ухаан төрүүлэхээр шамдах хэрэгтэй. Амгалан жаргалтай үед үл ханахтай адилаар, түүний үндэс болох үйлнээ ч үл ханах ёстой. Эгэл ардууд жаргалтай үр гарах, гарахгүйд тээнэгэлзсэн хирнээ шамдан ордог. Учир нь ямар үйлийг үйлдвээс жаргал гарах вэ гэдгийг магадлахын эрмэлзлэл байдаггүй тул

Жаргахын төлөө үйлийг үйлдэх ч
Жаргал бололгүй барагдах байна
Жаргал болох алив үйлийг
Тэрээр үл үйлдэх тул юунд жаргах вэ хэмээжээ.

Эл учир шалтгаан төдийгээр ханах нь зохисгүй.

Хутганы ирнээ тогтсон зөгийн бал адил
Хүсэл шуналд эс цадах атал
Үр жимс нь амгалан нирваан болдог
Буяны сэтгэлд бид юунд ханана вэ хэмээсэн мэт.

Тансаг сайхан чихэрлэг амтыг өчүүхэн төдий амсуулах учиртай ч, долоовол хэл хэрчих хурц тонгоргоны ирнээ тогтсон зөгийн бал шиг даруйдаа өчүүхэн жаргал цэнгэл байвч, энэ хойдод хүнд хэцүү зовлонг авчрах, сэтгэлдээ зохисгүй хүслийн таван эрдмийг эдлэхдээ сэтгэл ханахгүй байдаг.

Алин амлашгүй нүгэл болдоггүй, зуурдын болоод ашдын хамаг амгаланг хайрлагч бурханы чуулганд юунд ханах хэмээн сэтгэж, үл ханахын сэтгэлийг төрүүлж үйлдээрэй. Тиймд хаана ч орсон буяны үйлээ төгс төгөлдөр болгохын тулд тэдгээрт орвоос, наранд халсан их заан үд дундын үед сэтгэлд таатай линхуат нууранд орох адилын ухаан төрөхийг хүртэл судлан үйлд.

Тэр адил төгс туйлд хүрнэхээр
Үд дундын үест энэлсэн
Их заан нууранд чинь очиж умбах мэт
Тэр л үйлдээ шамдан орсугай хэмээжээ.

4' Орхихын хүч: Хичээн шамдсанаар бие, сэтгэл ядардаг. Тиймд түр нэг амсхийж алжаалаа тайлах хэрэгтэй. Хэрэв чингэхгүй бол машид уйдан, залхах ба хойшдоо хичээн чармайхад саад учирч болно. Алжаал тайлагдсан даруйд хичээн шамдах хэрэгтэй. Урьдын ажлаа эцэст хүргээд тэр төдийгээр ханан мэдэлгүй, дээд бусдыг үйлдэхээр хичээн шамдах хэрэгтэй.

Хүч доройтох лугаа даган барилдваас
Дараа үйлдэхийг орхин үйлдсүгэй
Сайтар гүйцээгээд дараа болтол
Дараа хийхээр түүнээ орхин үйлд хэмээжээ.

Энэ нь үүнийгээ хойш тавих бол хэрэгтэй. Эхлээд нэг дор бүгдийг мэднэ гэвэл дээш дээш ялгарах эрдмийг олоход их тотгор болдог мөн. Тиймд хэтэрхий хүчлэн зүтгэх буюу хичээл шамдлаа хэтэрхий чангалах, эсвэл хэтэрхий сулруулах хоёрыг тэвчээд, усны үргэлжлэл адилаар хичээх шаардлага нь хичээнгүйг туурвихын ёсон болно. Балданхол бээр:

Үлэмж ялгааг үйлдэхээр
Та хэтэрхий сулруулж бүү үйлд
Тиймд дээд ялгамжааг олохдоо
Эхний зэрэг лүгээ ялгаж бүү үйлд хэмээжээ.

Бодава гэгээн бээр: Үлгэрлэвээс, "Өт хорхой зогсолгүй аажуу аажуу мөлхсөөр нүхэндээ хүрдэг. Нохой бөөс том том харайн буувч хүрч чадахгүйтэй адил" хэмээжээ.

/в/ Эл хоёр түшиж хичээхүйг ая зөнд нь бүтээх

Тэр мэтээр хичээнгүйн гурван харшлах шалтгааныг танин барьж, ерөндөгийг шүтэж, үл доройтохын зохилдох шалтгаан болсон сүсэг ба, орчихсон хойно үл буцахын үндсийг бататгах, хэдий үйлийг эхэлсэн ч залгамжлааг таслахгүйг хүсэх баясгалант хүчийг төрүүлэн, орхихын хүчээр хичээнгүйг туурвих ёсноо мэргэжин чадваас хичээнгүйг зөнд туурвих хүчийг төрүүлэх шаардлага тавигдах учир түүнийг номносу. Тэвчигдэхүүнийг тэвчигч хичээнгүйг туурвих цагт хэрхэн үйлдэх:

Хуучин дайсан лугаа зэрэгцэн тэмцэлдэхээр
Байлдаан тулаанд сэлмээ сугалах сацуу

Нисваанисыг мэснээс онцгойлон хянан үйлдээд
Нисваанисыг дайсныг хянан шинжил хэмээсэн мэт.

Үлгэрлэвээс, хуучин дайн тулаанд мэргэжсэн мэргэд дайсан сэлмээ далайхын цагт зөвхөн гадаад дайснаа дарахыг тооцдоггүй ч, өөрт мэсийн аюул буухаас онцгойлон анхаардаг байна.

Чинадыг дарах хоёр үйлийг бүтээхийн адил, бүтээлчин (бясалгалч) ч нисваанис лугаа тэмцэхийн үест нисваанисууд дотор сэтгэлд шарх үүсгэхээс сэрэмжлэн, онцгойлон хянах явдал, гаднаас ерөндгийг шүтэн, дарах хоёуланд мэргэжихээр хичээнгүйлэн үйлдэх хэрэгтэй. Тэр мэт бус аваас нисваанисын нэг хувийг ерөндгөөр хаах боловч нөгөө хэсэг нисваанис буяны бусад хувийг булаан авдаг.

Мөн сэтгэлд амлашгүй нүгэл мэдсэнээр хоёул тэнцүү болж, буяны ажлыг хийхэд бэрхтэй болно. Үүнийг үлгэрлэвээс, ном сурахад ухаан хэрэгтэй гээд зөвхөн мэдэх төдийг шинжиж барихыг гол болговол, үл мэдэхийн мунхагийг сонсголонгоор арилгавч, бусад нисваанисыг хянаж чадахгүйд хүрч, тэр завсар олон гэм халдварлан, сэтгэл машид мунахардаг. Мэдэхээс гадна сэтгэлээ номхотгох тун чухал хэмээгээд бясалгалыг гол болгож, мунхагийн дайснаа хянахаа орхивоос ном сонсохоо байж, номонд сурахад орхиход хүрэх ба ам авсан санваар тангаргийг сахих цаазыг орох, буцахын ёсноо машид ихээр мунхран үргэлжид алдаа эндэл гаргах болно.

Тэр мэт нисваанистай байлдахын үест ч, дайн тулааны үест ч гараасаа сэлмээ алдваас алуулах аюулаас тэр даруйд эзлэгдэх мэт. Тэвчих авахын орноо орох, буцахын зоригдол орныг үл мартан санамсаргын (санахуйн) мэсийг алдваас муу заяанд унах аюултай тул тэр даруйд санамсаргыг шүтэх хэрэгтэй.

Дайнд сэлмээ унагаваас
Айн түргэн авдаг адил
Тэр адил санамсаргын мэсээ алдваас
Тамын аюулыг санан түргэн ав хэмээжээ.

Дурдан санах (санамсарга) чухал хэрэгтэй болохыг Нагаржунай гэгээн ч айлдсан бөгөөд:

Вишну (тэнгэр) биенээ багтахыг санаж бурхан бээр
Гагцаар зорчих мөрд ойрхон очихийг үзүүлэв.
Түүнийг хянамгайлан илт сахиж үйлдэх ба
Санамсарга үл доройтуулваас ном бүхэн эвдэрнэ хэмээжээ.

Алив санамсаргад түшилдсэн орон ч гэсэн ухаанаар сайтар ялгагдан санамсаргад баригдсан болно. Санамсарга өөрийн эрхээр орноо ялгахын үндэс байхгүй.

Хэдийгээр ухаанаар ялгах хэрэгтэй ч, ер эрхэм зарлигаас номносон орох буцахын орон бүгд, ялангуяа өөр өөрийн ам авсан санавaарыг авч орхих ном мөн тул тэдгээрийг санамсарга ба, ухамсар хоёр шүтэн байж, бясалгаж төгсгөх мөн. Сэтгэл бодолдоо ганцхан сэжгийг санах, ухамсарлах төдийгээр юунд ч үл хүрнэ. Тиймд тулалдахдаа эхнээсээ л алдахгүйн төлөө шамдах ёстой.

Хэрвээ алдваас тэр даруйд авах нь алах вий гэдэг аюул үг төдий бус, үнэхээр ойлгосны шинж буюу. Мөрийг бясалгагч бээр эхнээсээ авч орхихоо үл мартах санамсаргаа алдахаас сэрэмжлэх ба алдваас тэр даруйд нь авч байгаа нь санамсарга доройтож гэм алдваас эрхээр муу заяанд одох аюулд хүрнэ гэх бодол үг төдий бус, сэтгэлд жинхэнэ ёсоор төрснийг илтгэнэ.

Тэр нь үйлийн үрийг гол болгон санахад харгалзах учир тэдгээрийг гүнзгий увдис хэмээн мэдээгүй бид мэтийн хүмүүст, мөрийн дээд хөл, мэргэд баясах бүтээлийн эрдмийн язгуур хэмээн номножээ. Тэгвэл “Өчүүхэн бага гэмээс айн, үргэлжлэлд оролгүй, тэр даруйд нь хориглох хэрэгтэй биш үү” хэмээвээс, Үлгэрлэвээс: Бие нэгэнт хорт суманд шархлаваас түүнээс болоод удалгүй хамаг биенд хор түгэх учир тэр шархыг авч хаях хэрэгтэйн адил, сэтгэл өчүүхэн төдий гэм буруугаар шархлахад түүнийг эс тоовоос машид түргэн сэтгэлд түгээд багасдаггүй, харин улам ихэддэг тул анхнаас нь халдаахгүй хориглох мөн. Хэрвээ халдваас тэр даруй залгамжааг таслах хэрэгтэй болдог.

Хэрхэн цус шунхнаа харгалзан
Хор биенээ түгэн гүйх
Тэрчлэн чөлөө олдвоос л
Сэтгэлд гэм эргүү түгэх хэмээжээ.

Гэвч нисваанисын тулаанд ялахыг хүсвээс санамсарга ба ухамсарыг ёсчлон шүтнэ хэмээвээс,

Тосоор дүүргэсэн савыг өргүүлэн
Сэлэм тулгаж сөгдүүлэн суулгаад
Хөдөлвөөс алуулахын аюул ирнэ хэмээн айдаг мэт
Ёс журмаар түүнчлэн хяна

хэмээсэн мэт хянах хэрэгтэй бөгөөд үүнийг "Гадяанагаас гарсан лүн"-гээс айлдсаныг мэдээрэй. Тэр мэт хянахын цагт ор гэмт явдал болоод ялангуяа нойр тэргүүтэн, залхуурах уг гарваас зөнд нь тавилгүй, эхнээс нь буцаах ёстой.

Тиймийн учир өвөр дээр могой ирэхэд
Хэрхэн холдуулан босдогийн адил
Нойр залхуу хүрэх аваас
Түргэнээ тэдгээрийг буцааж үйлд хэмээжээ.

Зөвхөн залгамжааг таслах төдий бус, гэм гарахад сэтгэл баярлахгүй байх хэрэгтэй. "Би өмнө нь ч энэ адил байсаар эдүгээ хүртэл орчлонд тэнэв. Ялангуяа бодь сэтгэлийн санваар аваад түүний суртгаалын үл зохилдох зүгт оршвоос машид муушаагдахын орон болно шүү гэж санах ба үүнээс хойш ийм гэм гаргахгүй хэмээн боомтлох өчиг хоёуланг олон дахин талби.

Нижгээд нижгээд гэм гарахад
Намайг муушаах лавтай
Хожим би түүнийг үл гарган
Тэр мэт үйлдэнэ хэмээн өнө сана хэмээжээ.

Тэр мэтийн санамсарга хүчтэй, үргэлж баттай төрөхийн үндэс алив гүнзгийд шамдан үйлдээд, дээдийн буяны садан лугаа нөхөрлөх түүний шалтгааныг олонтаа сонсох зэрэг үйлийг шүтээрэй. Тийн болохыг:

Хэрхэн орон үес эдгээрт
Санамсаргыг дадуулан үйлдэнэ хэмээн
Энэхүү үндэс лүгээ учрах юм уу
Зохилдох үйлийг хүсч үйлд хэмээжээ.

Тэр мэтийг хураангуйлваас, бодисадвын суртгаал авч орхихыг сайтар ялгах сонсголонг үйлдээд, мэдэх ёстой утга учрыг явдал мөр бүхэнд

үргэлжлүүлэн шүтэн хичээнгүйг туурвих хэрэгтэй тул хичээл шамдлаа аривжуулах нь хэрэг ихтэй болно.

/г/ Түүнээ шүтэж бие, сэтгэлээ эдлэхүүн (эзэмших) болгох ёсон

Эрхнээ урвуулах хүч бөгөөд, *"Сэрэмжийн бүлэг"*-т номносон мэт бодисадвын суртгаалд суралцах хэрэгтэй ёс, ам авснаа эс сахиваас машид их гэмтэй тул нисваанисыг дайснаа гэж үзэх ёс, тэр цагт хатуужил бэрхшээлийг үүргэнээ авалгүй, чимэгт үзэгч сэтгэлийн хүчийг үүсгэх ёс зэргийг тэрхүү үйлд орохын өмнө нь бясалгаад, бие сэтгэл буянд үл эдлэгдэх (зорчих) бусармаг үзэгдэл бүхнийг буцаан, бодисадвын явдалд суралцааас ачаа хөнгөрөх болно. "Яагаад ч болов урьд үйлээс гарсан тул, Бүгдэд хүч байх мөн. Тэр мэт сэрэмжийн үрийг санан өөрийн суудлаа хөнгөлж үйлд" хэмээжээ.

Тэр мэтээр шамдаад хичээнгүйг ямар нэг хэмжээгээр төрүүлвээс, модны навч нааш, цааш хийсэх нь салхины эрхээр байдаг адил бие, сэтгэл буянаа эрмэлзэх бат зоригийн эрхэнд орно. Түүнийг даган үйлдвээс хичээнгүй сайтар бүтнэ. Тэр төрвөөс хамаг буяны чуулган гарт хялбар ирнэ. Хэрхэн салхиар одох, ирэх модны навч эрхшээгдэх, Тэр адил эрмэлзлэл зоригоор эрхшээгдэх тул, тэдгээрийг бүтээж болох мөн" хэмээжээ. Тэр мэтээр үйлдэхэд бэрхтэй ч хаялгүйгээр шамдах хэрэгтэй юм. Балдан Махол бээр: "Бэрх хэцүү үйлийг (давалгүйгээр) үйлдэлгүйгээр олоход бэрхтэй хутгийг яахин олох хэмээн, түүний тухайд өөрийгөө болгоомжгүй, хичээнгүйгээр сайтар арвижуул та" хэмээжээ.

г/ Тэдгээрийг бүтээхийн тулд хэрхэн үйлдэх

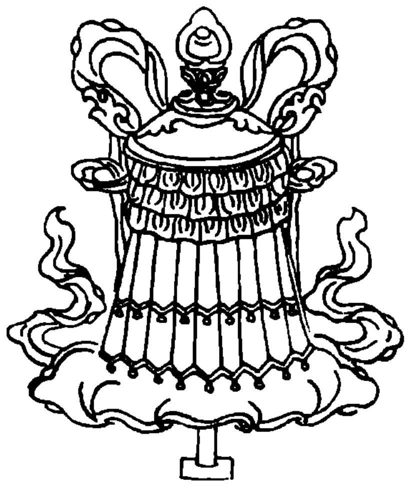
Алин хичээнгүйг туурвихдаа зургаан дээд лүгээ төгөлдөр үйлдэх буюу зургаан барамид лугаа барилдуулан бүтээх шаардлагатай. Хичээнгүйн өглөг нь өөрөө түүнээ оршоод бусдыг түүнээ байгуулах мөн. Үлдсэн нүгүүдыг өмнө номносон бөлгөө.

д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

Явдлын шүтээн бодь сэтгэлийг даган санаж бясалгахдаа хамаг амьтны хичээнгүйд байгуулахын тусад суралцан шаардах мөн тул түүнийг дээш арвижуулан тавих ба түүнээс цааш дээд газрын хичээнгүйг туурвих

ёсыг ерөөлийн орноо үйлдэн явуулна. Үйлийг анхдагчийн хичээнгүйд суралцах ёс лугаа тааруулан шамдах ба ялангуяа нийт бусын хичээнгүйн тэвчигдэхүүнээс шантрах явдлыг сайтар хориглон, олох бодь хутагт тухайлан зорьж, хамаг амьтны жаргалыг бүтээн, зовлонг арилгах ба машид урт цаг хугацаа, хэмжээлшгүй их буян, цаглашгүй хатуужил бэрхшээлд эрмэлзэн тэмүүлэгч хөө хуягийн хичээнгүй сэтгэлээр өмсөх тэр адилын санааг машид агуу ихээр төрүүлэх төдий агуу их буяныг хураах мөнийг *"Лагсан бээр айлтгасан"*–аас зарлигласан тул шамдан үйлдээрэй.

Тэр адил эс үйлдвээс язгуурын чадал ашид бат үл дэлгэрэх ба олон гэмээр үргэлжид холдон бусад төрөлд ч бодисадын явдалд ихэд сайн суралцахад бэрхтэй болох эдгээрийг санан ёсчлон бясалгаж чадахгүй ч ухаанаар тэр зүгт чиглүүлэн аль чадахаар хичээнгүй туурвин үйлдвээс *"Лагсан бээр айлтгасан"*- аас зарлигласан мэт бусад төрөлдөө бага төвөг бэрхшээлээр зовлонгүй болж хичээнгүй чинадад хүрэхийг айлджээ.



5/ Бясалгалын (самади) чинад хүрэхүйд суралцахад тав:

а/ Бясалгалын мөн чанар
б/ Түүнийг бясалгахаар орох арга
в/ Бясалгалын ялгах
г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

а/ Бясалгалын мөн чанар. Бодлого зоригдолоос бусдад үл алгасран оршигч нэгэн үзүүрт буян болно. *"Бодийн газар"*–аас: "Бодисадвын аймаг савыг сонсох, санах өмнө одуулан бодисадва нарын ертөнц болоод ертөнцөөс нөгчигсөн, нэгэн үзүүрт тогтсон буяны сэтгэл буюу амарлингуй болон үлэмж үзэхүй хоёрын зүг, тэр хоёр хослон орох мөр хоёулангийн мөн. Үүнийг бодисадва нарын бясалгалын мөн чанар гэж ухаараарай" хэмээжээ. *"Бодичарияаватара"*–д: "Тэр мэт хичээнгүйг төрүүлээд, сэтгэлээ бясалгалд агуул" хэмээжээ.

б/Түүнийг бясалгахаар орох арга. Бясалгалыг бясалгахын тус эрдэм ба эс бясалгахын гэм эргүүг санахыг амарлингуй сэтгэлийн үест номноно.

в/ Бясалгалын ялгах. Урьд татсан мэт мөн чанарын үүднээс ялгаваас ертөнц болоод ертөнцөөс гэтэлсэн хоёр байна. Зүгийн үүднээс гурав байдаг: а. Чадлын үүднээс ялгаваас энэ наснаа бие, сэтгэлийг амар байлгагч бясалгал, б. Эрдмийг илт бүтээгч бясалгал, в. Амьтны тусыг үйлдэгч бясалгал болой.

/1/. Чадлын үүднээс ялгаваас энэ наснаа бие, сэтгэлийг амар байлгагч бясалгал. Алинаа юуг ч тэгш агуулан бясалгаваас бие, сэтгэлийг машид ариусган үйлдэгч бясалгалууд багтана.

/2/ Эрдмийг илт бүтээгч бясалгал. Зөн мэдэл, тийн тонилохуй, дүүргэх, сүрээр дарах зэрэг Шарвагаг зэрэг нийтийн эрдмийг бүтээгч бясалгалууд байна.

/3/ Амьтны тусыг үйлдэгч бясалгал. Тусыг үйлдэгч арван нэгийн утгыг бүтээгч бясалгал болно.

г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх. Аливаа буяны бясалгалыг бүтээхдээ зургаан дээд лүгээ төгөлдөр бүтээх буюу зургаан барамид лугаа баригдуулан бүтээнэ. Өөрөө бясалгалд оршин бусдын түүнээ байгуулваас бясалгалын өглөг болно. Бусдыг урд номносон адилаар мэдээрэй.

д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй. Явдлын шүтээн бодь сэтгэлийг санан бясалгах нь хамаг амьтныг цувиралтгүй бясалгалд байгуулахын тулд суралцахад шаардах бөгөөд түүнийг баттай болгон арвитгаад дээших бясалгалыг ч ерөөлийн орноо үйлдэн судлах ба бясалгал гүйцээж эс чадваас цаг цагт нэгэн үзүүрт сэтгэлийн адилтгах ба бясалгалд аль чадахаар суралцах хичээл шамдалаа хаяхгүй шамдах хэрэгтэй.

Чингэж эс үйлдвээс суртгаал лугаа харшлах гэмээр түргэн халдах ба бусад төрөлд ч бодисадва нарын бясалгалын олон үүднээс орох суртгаалд суралцахад машид бэрхтэй болох болно. Тэр мэт үйлдвээс энэ насанд ч сэтгэл өөр зүйлд алгасрах өчүүхэн болж одох ба хураасан буян ч хүчтэй болж дараа төрөлдөө *"Лагсан айлтгасан"*- аас зарлигласан мэт бие, сэтгэл амгалан төгөлдөр болсноор бясалгалын чинад хүрэхэд хялбар болно. Үүнийг дэлгэрүүлэн сэтгэл амарлингуйн бүлэгт номнох тул энд дурдсангүй.

6/ Билгийн чинад хүрэхүйд суралцахад тав:

а/ Билиг ухааны мөн чанар
б/ Түүнийг төрүүлэхээр орох арга
в/ Билгийн машид ялгал
г/ Бүтээх үед хэрхэн үйлдэх
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй

а/ Билиг ухааны мөн чанар. Ер билиг ухаан гэдэг шинжлэх /вишай/ орныхоо мөн чанарыг сайтар ялгаж таних үйл юм. Энэ үест ухааны таван орноо мэргэжих зэрэг билиг ухаан багтана. *"Бодийн газар"*-аас: "Хамаг мэдэгдэхүүнээ орох ухаан ба, хамаг мэдэгдэхүүн бүхнээ оршиж, мөн чанарыг тийн ялгаж үйлдэх алин тэр л билиг болой. Ухааны таван орон буюу дотоод ухаан, учир шалтгааны ухаан, тэжээхүйн ухаан, дууны ухаан, урлахуйн ба үйлийн орон зэргийг мэдэхээр зорин орох эдгээрийг бодисадва нарын оюун ухааны мөн чанар мөн гэж мэдээрэй." хэмээжээ. Түүнээ "орохын ухаан" хэмээх нь газрын эрдмийг олоогүйгээс дээшхи ба "орших" нь газрын эрдмийг олсноос хойшхи багтана.

б/ Түүнийг төрүүлэхээр орох арга. Билиг ухааныг төрүүлэхийн тус эрдэм, эс төрүүлэхийн гэм эргүүг санах мөн. Үнэмлэхүй утга буюу хоосон чанарыг оносон билиг байх, байхгүйн тус эрдэм болоод гэм эргүү зэргийг үлэмж үзэхүйн үест номнох тул энд бичсэнгүй, зарим хэсгээс өчүүхэн өгүүлж үйлдсү.

Эхлээд тус эрдмийг заах. Энэ болоод хойдийн эрдэм бүгдийг язгуур болох талаар Нагаржунай гэгээн бээр:

Олсон ба олох эрдэм эдгээр
Бүгдийн язгуур нь билиг мөн.
Тэр мэт хоёуланг бүтээхийн тухайд
Билгийг баттай барьж үйлдэх

Номын утгыг ухаарах ба нирваанд
Хүрэхийн их орон нь ухаан мөн
Тиймээс эхлээд биширэх сэтгэлээр
Их ээж- ухааныг бариарай хэмээжээ.

Билиг ухаан бол өглөг тэргүүтэн таван мөрийн нүд нь болж өгдөг. *"Хураангуй"*-гаас:

Алин цагт билгээр батад эзлэгдвээс
Тэр цагт нүдээ олж өөрийн нэрээ мэдэх
Үлгэрлэвээс зургаа зурчихсан ч нүд гаргахгүй аваас
Хэдүй нүд зурах хүртэл үнэ хүрэхгүйтэй адил хэмээжээ.

Бусад эрдэм хэрэгтэй ёс. Сайн алтаар бүтээсэн ялгамжаат чимгэнд индранил зэргийн хээгээр хээлэхэд урьдныхаасаа ч илүү сайхан, сэтгэл булаам болдогтой адилаар "өглөгөөс бясалгал хүртэлх таван алтан чимгийг", мэдэх,мэдэхгүй явдлыг сайтар ялгагч "билиг оюуны индранилын хээ хуартай" барилдуулваас машид сонин гайхамшигт болдог. Үгээр л өглөг тэргүүтэн тавыг асар сайнаар бүтээнэ.

Дотоод ухаан нь нүд тэргүүтэн таван эрхтний орноо оршиж, алдаа гэм, тус эрдмийг тус тус ялгаж, оруулж буцааж үйлдэхтэй адил. Энэ талаар Балдан Баву бээр:

Өглөг тэргүүтний буян тэдгээр
Итгэлт билиг сэлттэй үлэмж хүчтэй болох
Сайн алтан чимэг элдэв зүйлийг
Их эрдэнээр хээлвээс тунгалаг гэрэлт болох

Тус тусын утгат тэдгээрийн эрдэм чадлыг
Энэ л их ухаанаар бүтээх
Эрхтэн өөр өөрийн орны ялгааг
Бусдын чадалт сэтгэлээр тодорхой үзүүлэх адил хэмээжээ.

Тэрчлэн сүсэглэх зэрэг бусад эрхтэнд ч ухаан билиг эрхэм билээ. Итгэлт билиг байх аваас өглөг өгөх, сүслэх бишрэхийн болон харамлах зэргийн гэм, эрдмийг сайтар ялган мэдэж, нисваанисаа барах, эрдмийг арвижуулахын арганаа мэргэжих билээ.

Сүсэг тэргүүтний эрхтэнээ хэзээд л
Эрхтэн бусдад ялгалгүй ухаан билиг эрхэм
Итгэлт тэрээр тэдний гэм эрдмийг таних тул
Нисваанисаа барахын ёсны мэргэн болох хэмээжээ.

Бодисадва бээр гуйлгачинд махаа өгөхдөө эмийн модноос авах адилаар омогших ба шантрах мятрах зэргээр буцахгүй орох зэрэг нь хоосон чанарыг ухаанаар илт болгоосны үр билээ. Сансар нирваны доройтлыг онох ухаанаар, шагшаавад бусдын тусыг бүтээх тул шагшаавадыг асар ариун болгоно. Үл тэсэх ба тэсвэрлэхийн гэм, эрдэм зэргийг ухаанаар л оножбайж, сэтгэлээ номхотгохдоо буруу бүтээл болон зовлонгоор үл булаагдана. Ухаанаар, алив хичээл шамдал туурвихын суурийг сайтар мэдэж, түүнийг туурвиснаар газрын ахицаа их гарна.

Хоосон чанарын утганаа орших бясалгалын дээд амгалан гэдэг ухааны ёсноо суурилсан ухаан билгээс бүтэх тул, өглөг тэргүүтэн тавыг төгс төгөлдөр болох нь ухаан билигт л харгалзах буюу.

Ухааны нүдийг тодруулан тийн ялгаваас
Бодисадва өөрийн махаа өгөвч
Эмийг мод мэт тийн эс харамлах буюу
Өндөрт болоод доошлон унах зүйлгүй хэмээсэн ба

Өөрийн тусын төлөө шагшаавад эс бүтээх нь
Ухаантан сансрын гяндангийн гэмийг мэдсэнийх
Түүнээс хамаг ертөнцийн тусын төлөө сүслэх тул
Сансрын тухайд бүтээхгүйг хэлээд яах хэмээсэн ба

Ухаантан нарыг хорлох хорлогч байсан ч
Тэсвэрийн эрдмийг олсон тул үл хорлох
Машид номхорч сурсан зааны манлай
Элдэв үйлийн ялгамжаа олон ч тэсэх адил

Ганцхан хичээж зүтгэх алжаалын туйлыг
Ухаантай нөхөр лүүлж тэтгэвээс их хэрэг бүтэх хэмээсэн ба,

Тэр адил амгалан баясгалан төгс бясалгал
Гэм хураасан их алдаагаар халхлагдах бий
Мөр алгасах ухааны ёсноо шүтэх
Доод төрөлхтөн сэтгэлдээ яаж бүтээх хэмээжээ.

Харштай мэт үзэгдэх хоёр эрдмийг төгөлдөр ухаантан харшилгүй бүтээх нь ухааны хүч буюу, бодисадва нар дөрвөн тивийг эрхшээгч Хүрдэн

эргүүлэгч хаан болсон ч, хүслийн эрдмийн эрхнээ одохгүй байх нь ухаант түшмэдтэй байсны хүчээр болой.

Тэрчлэн амьтныг сэтгэлд зохистойд үзэх асрахуй сэтгэл хүчтэй хатуу байвч, тачаах шуналтай өчүүхэн ч ижилсэхгүй байх, амьтны зовлонд үл тэсэх нигүүлсэхүй хүчтэй хатуу, өнө удаан байвч, уйтгарт дарагдаж, буянд үл дурлах залхуу төрөхгүй байх, цаглашгүй баясгалан төгс авч, сэтгэл зоригдолоос муруйж хазайх алгасралгүй байх, тэгш агуулах амгаланд үргэлжид оршивч, амьтны тусаас нэг ч агшин үл алгасрах зэрэг бүгд ухааны чадлаас болно. Ийнхүү ижилхэн чадалт бүтээлийн тотгорыг ухаан билгээр хорьдог мөн. Тэр талаар:

Эрхтэний орон вишайд тэнгэрийн хив мэт дурайвч
Хаан төрийн эзэн эрдэм төгс бодисадва нар
Ёс бусын араншинд урвуулахгүй онох нь
Ухаант эрдэм төгс түшмэдийн хүч
Бусдад туслахын агаар нэгэн асрахуй сэтгэлтэн
Хүсэл шуналаа юугаа төгс тэвчих ба
Бусдын зовлонд үл тэсэх нигүйлсэхүйгээ
Гасланг үүрэх залхуугаар доошлуулахгүй байх

Дээдийн баясгалан төгс боловч үнэхээр үл алгасрах ба
Амьтны тусаас үл алгасарч, ихэд тэгш агуулах ба
Эрдэм тэдгээр болон тэдгээрийн ерөндөг мөр зэргийг
Их ухаанаар хориж, бүтээх нь үзэсгэлэнтэй

Мөн *"Магтваас зохист магтаал"*-аас:

Үнэмлэхүй номыг орхин зохиолгүй
Янагуухи лугаа даган зохилдох

хэмээсэн мэт "бэлгэст барих зоригдохуун нь тоосны төдий ч үл бүтэх"-ийг онох их магадлалаар олдох үнэмлэхүй номын чанарыг орхилгүйгээр, гадаад, дотоодын учир шалтгаанаас, үр дагаварууд тус тус гарахыг онох магадлалаар ёроолоос олдох янагуухитай харшлахгүй даган зохилдох мөн. Бусад лугаа бол машид харшилавч, ухаан лугаа үл харшилан зохилдох. Мөн түүнээс:

Зөвшөөрөх, хориглох зэрэгтэй таны зарлигыг,
Заримууд нэг юм шиг ухаарах
Заримууд магадалж үл чадах буюу
Янагш чинагш харшилах мэт болович тийм бус болой

хэмээн айлдсан мэт дээд, доод хөлгөнд ба, судар, дандрын хоёуланд зөвшөөрсөн, хориглосон харилцан адилгүй олон тохиолдоно. Тэдгээрийг нэг бодгаль анхааран авахад хоёр шинж буюу. Агуу ужим эрхэм зарлигийн утгыг эрж явахад, ухааны чадал хүрэхгүй мунхагт харшлавч, мэргэн ухаантнаа үл харшилах нь ухааны чадлаас болно.

Ухаангүй нэгнээ харшлах ба ухаантнаа харшлахгүй байх тэр мэтээр хэмжээлшгүй олон ч, хоёр үнэний агуулгад болоод, эрхэм зарлигт инагш чинагш зөвшөөрсөн, хорисон олон зүйл байдаг ч, таалал утгыг харшлуулалгүй онох нь ухааны чадал хэмээж, оюун ухааныг ханьцашгүй ихээр сайшаасан буй.

Товчилвоос, ухаанаас хамаг эрдэм төрөх тухай:

Хүүгээ асрах эх мэт мэдэх ухаанаас
Тэр адил хотол чуулган төрөх гайхамшигт
Бурханы арван хүч чадлын манлай
Ханьцашгүй хамаг дээд бүгд ба,

Эрдмийн бусад чуулган бүгдээр
Энэ адилын ухааны үндэснээ шүтэж гарах
Ертөнцийн ид хав, хүү сангийн дээд буюу
Нүд болсон шастар ном юу байгаа бүхэн

Огоот аврагч, эрдэм ухаан, ид шид
Сайтар жигдрэх юмсын тус тусын ялгамжаа
Олон зүйлийн тоо тооцоо, түүх цадигууд зэргүүд
Ертөнцөд тустай байдал тэр болоод тэр гээд

Бодисадвын их хүчтэн нарт заан үзүүлсэн
Энэ бүгд ухааны хүчнээс гарах хэмээжээ.

Ухаан муутай байхын гэм алдааны талаар, өглөг тэргүүтэн нүдгүй мэт болно гээд *"Хураангуй"*-гаас:

Сая живаа нүдгүй болсон харалган тэд
Замаа үл мэдэх тул,хот балгад руу яахин орох
Билиг үгүй аваас нүдгүй таван барамид
Баримжаагүй тул, бодийг мэдэж чадахгүй мөн хэмээжээ.

Тиймд өглөг тэргүүтэн сайтар боловсрохгүй, улмаар үнэмлэхүй үзлийг ч олж чадахгүй.

Ухаангүй аваас үрийг чухалчлавч
Өглөгийн чанар үл боловсрох
Бусдын тусад өглөг дээд хэмээн айлдсан
Үлдсэнийг эндүүрэлгүй аривжуулах хэргийг бүтээх мөн хэмээсэн ба,
Билгийн гэгээгээр мунхагаа арилгахгүй бол
Ёс суртахуун ч гэгээн ариун болохгйш
Их зонхи ухаангүй аваас, ёс суртахуун
Сэтгэлийн гэмээр, нисваанисын булингарт болох хэмээсэн

Буруу ухааны гэмээр сэтгэл булингартах
Тэсвэрийн эрдэм түүнээ үл орших буюу
Сайн мууг ялгахдаа үл баясах ёсыг хадгалах
Эрдэмгүй хаан алдарших адил хэмээсэн ба

Мэргэд нарыг өргөмжлөн сайшаах буюу
Түүнээс нарийн гүн бусад үгүй тул
Хүслийн гэмээр үргэлж түйтгэрлэгдэлгүй
Сэтгэлийн мөрийг шулуутгаж ухаантай яв хэмээсэн ба,.

Ухааны ёсноо үл хичээх сэтгэлийг агуулваас
Түүний үзэл бодол баттай сайжрахгүй хэмээжээ.

Хаанд алдарших гэдэг эрдэмгүй хаан нэг л удаа алдаршихаас цаашид доройтон буурдаг. Тиймд мунхаг эндүүрлийн харанхуйд ухааны их гэрэл мандах хүртэл буцахгүй байна. Тэр хэзээ мандсан цагт буцах буюу ухаан төрүүлэхийн ямар хүч чадал байгаагаар шамдах хэрэгтэй.

Түмэн гэрэлт наран мандахын цагт
Амьтны сэтгэлийг халхалсан алив мунхаг болон
Ухааны гэрэл гэгээний их хүч гарахад
Хамаг бүгд арилж нэр төдий үлдэх хэмээсэн ба,

Тиймд бүгд миний хүч чадалд тулах тул
Тэрхүү оюун ухааны ёсноо шамдаарай

Мунхрах шалтгааны талаар. Муу нөхрийг шүтэх, залхуурах, алмайрах, их унтах, тус тус шинжлэхээс дургүйцэх, агуу явдалд үл сүсэглэх, мэдээгүй байж мэдлээ хэмээн омгорхох, буруу үзэл ихдэх, над шиг юм чадахгүй хэмээн шантрах, сайн мэргэдийг шүтэхээс дургүйцэх зэрэг нь мунхрахын үндэс болдог.

Залхуурах, алмайрах ба шүтвээс мууг шүтэх
Нойрны эрхэнд автах, үл шинжлэхийн авирт болох
Чадагчийн дээд билиг оюунд үл сүслэх
Буруу үзлийн омогт баригдаж утгыг мушгих ба

Өөрийгөө баримлах, доорд үзэх зэрэг шалтагаар
Мэргэд сайчуудыг үл шүтэх, үл сүсэглэх
Буруу атгаг сэжиг ихдэх, хор нэмэгдэх, буруyд үзэх нь
Мунхагаас үндэслэх мөн хэмээн айлджээ.

Тиймд шүтвээс зохист багшаа өргөн хүндэлж,
Ухаант болохын тул, сонсож мэдэхийг эрмэлз

хэмээсэн мэт мэргэдийг шүтэж чадалдаа тохирох нижгээд сонсголонг үйлдэх шаардлагатай. Тэр үгүй бөгөөс сонсохоос үүдсэн ухаан болоод санахаас үүдсэн ухаан үл төрнө. Тэр мэтээр бол юуг бясалгаад ч үл мэдэх л ирнэ. Сонсвоос түүний утгыг санана. Санаснаар санахаас үүдсэн ухаан төрнө. Түүгээр дамжиж бясалгалаас үүдэх бясалгал төрдөг учиртай. Балданбавуу бээр:

Бага сонссон, бясалгах ёсыг үл мэдэх харалган
Юу ч мэдэхгүй тэрээр, тэр бүхнийг яаж санах
Тиймд сонсохоор хичээж, түүний үндэснээс нь санан сэтгэж
Бясалгаваас, уужим ухаан төрнө хэмээсэн ба,

Майдар гэгээн бээр:

Гурван нөхрийг тийн атгаглах
Тэр нь мэдэгдэхүүний түйтгэр буюу
Харамлах зэрэг тийн атгаг
Тэдгээр нь нисваанисын түйтгэр болой

Ухаанаас ангид тэдгээрийг
Тэвчихээс ангид аргагүй тул
Эрхэм ухаан түүний суурь
Сонсох мөн тул сонсох эрхэм хэмээжээ.

"Суртгаалын хураангуй"-гаас:

Тэсвэрлэн сонсохыг эхлээд үйлдэх,
Чингээд аглаг ойд орших ба,
Тэгш агуулах бясалгалд хичээн шамдаж үйлд хэмээсэн ба,

"Өөрийн тайлбар"-аас: "тэсвэргүй байх гэдэг бэрхшээлээс залхаж, дааж давах чадваргүй болсон байдаг тул, сонсох зэргийн хичээл шамдал доройтсон байдаг. Сонсголон эс төгс тул, бясалгах арга болон нисваанисаа арилгах аргыг мэдэхгүй болдог. Иймийн тулд уйдалгүйгээр, сонсохоор тэмүүлж үйлдээрэй" хэмээжээ.

"Сэрдмэдийн хөвгүүн айлтгасан"-аас: "Тийнхүү язгуурын хөвгүүн сонсголон төгөлдөр аваас, ухаан төрөх мөн. Ухаан лугаа төгөлдөр аваас, нисваанис машид амарлих болно. Нисваанис үгүй аваас, шумнас чөлөө олохгүй болой" хэмээжээ.

Тиймд номыг ёсчлон бүтээхээр хүсэгч нарт, мөрийн дээд амин сүнс сайн ялгаж мэдэх билиг ухааныг хөгжүүлэх ханьцашгүй үндэс болсон, хиргүй эрхэм зарлиг болоод шастар номыг олонтаа сонсох шаардлагатай хэмээн олон эш ном, ухаанаар айлдсан бий. Гэвч тэр хэрэгтэй гэчихээд, үл бүтээвээс энэ нь бясалгал анхааран авахын үест, тус тус онох ухаанаар шинжлэх бясалгал хийх шаардлага гарахад юу ч мэдэж чадахгүй болно. Үүний дээр хэрэггүй, шаардлагагүй хэмээх чанх буруугаар ойлгох төдий гэм алдаа ч гарна. Өөрийгөө сайн болгоё гэж хүсвэл, тэр зүйлээ хор адил тэвчих ёстой.

Налжорва чэнбу гэгээнээс: "Жову гэгээн бээр, хамгийг болгоогчийн хутаг бүтээхдээ сарлагийн ачмаг төдий боть ботиор заана гээгүй ч, гарын алганы толио төдийг зааж ухааруулж чадна. Заахгүй бол дэмий нуугаад юу хийх билээ." гэжээ.

Пүчинва бээр, "Зарлигийн ботийг задлаж нээгээд дэрэн дээрээ тавьж бай.Бид нар суралцаж байгаа тул, үзэл онол олоогүй ч энэ бүхнийг сайшааж үзээрэй. Ном мэдэхгүй ч хэрхэн үйлдэхийг асууж байгаарай" хэмээн айлдсан буй.

Жан-а-ва багшийн шавь бээр, Бодава гэгээнийг ойртон морилохын үест, "та амар сайн байна уу" гэж гурвантаа айлтгаж өгүүлсэнд, "Буяны садан огторгуйг бүрхсэн шороо мэт байгаа тул бусдад горилохын хэрэггүй, үндэс номын тайлбарыг улайтал эвдэж үзэх хэрэггүй учир номын ажил хэрэггүй, үйлийн үрийг бодож санах хэрэггүй тул сэтгэл амар амгалантай, энэ тарниар энэ үйлийг бүтээх тул олноор цэнгэлтэй гэцгээж, жаргалтай суугаа биз дээ, та нар минь" хэмээсэн (гэмийг өгүүлсэн захиас үг-орч.) гэдэг.

Шарава гэгээнээс: "Бурхан болоогүй л бол, ном сургууль төгсөх учиргүй, бурхан болоход л төгсөх мөн" хэмээжээ. Гамбава гэгээнээс: "Ном бүтээхэд юм мэдэх хэрэгтэй.Өөрөө муу бол энэ амьтан биднийг сонсох нь багадаж буцах гэм гарна. Шамдавч мэдэхийн хэрэг юун гэвэл их гэмтэй шүү.Номд шамдаж байж ухаарч мэдэх ёстой. Энэхүү богинохон насанд төгс сурч амжихгүй тул чөлөө учралтай боломжоо завсарлаж алдалгүй, үргэлж тасралтгүй ном сонсож үйлдэхийг сана. Бясалгалчинд хэрэггүй, номлогчид хэрэгтэй хэмээвээс, тэрхүү номлогчид нүгэлд унахын гэм гарна. бясалгалчинд ч хэрэгтэй" гэж айлдсан буй.

Тиймд тэр мэт бүтээл туурвихад ухаан болоод түүний үндэс болсон сонсох явдал зайлшгүй хэрэгтэйг машид сайн магадлах хэрэгтэй. Энэ нь, бясалгалын үест шинжлэх бясалгал хэрэгтэйг эс мэдвээс, түүнд хүрэхэд маш бэрхтэй болно гэсэн үг. Хатуужил хүсэх аймаг савыг баригч нэгэн бээр, бясалгалын удиртгал төдий юм уу, жинхэнэ увдис болголгүй "арын уул адил" ухаарах ч бий.

Ийм учраас өөрөө түргэнээ бурханы хутагийг бүтээх хэрэгтэй. Бурханы номыг сонсох хэрэгтэй гэчихээд шашнаа туслах болон бүтээлчин хоёрыг тус тус салгаж үзвээс ихэд хайш яайш харшуулан өгүүлэгч болох вий.

"Дээдийн номон (шашин) эшийн болон бүтээлийн ном хоёроос өөр бусадгүй. Эхнийх нь бүтээх ёсыг мэдүүлж үйлдэгч мөн. Удаах нь мэдсэн зүйлээ гарын авлаганд буулгагч мөн." Тиймээс бүтээх номоо эндүүрэлгүй ухаарах тэрээр, дээдийн номыг баригчийн эрхэм болно. Учир нь бүтээлийн номыг эндүүрэлгүй барина гэдэг эшийн номоог эндүүрэлгүй ухаарсанд харгалздаг байна. Өмнө нь олон эш ном үзэж мэдэж байж, бясалгахын үест тэдгээрийн утгыг бүтээх хэрэгтэй умартаж болохгүй учиртай.

Эхнээс мэдээгүй ч, шантарч мятралгүй ухаандаа тааруулан их, багаар сонсох үеийг тааруулан хичээ. Энэ нь сонсохоо нэг янзаар үйлдэх, бүтээлээ

нөгөө байдлаар үйлд гэсэн үг биш. Алин бүтээх ёстой тэр л орноо сонсох санахыг үйлдэх хэрэгтэй тул, ганц нэг зүгийг барилгүй, мөрийн хувь төгс бүрдсэн, бодисадвын үйлийг анхдагчын бясалгах мөрийн зэрэг нижгээдийг баттай шүтэх шаардлагатай.

Ухааны ир чадал бага байх үест тэр төдийгээр бясалгана.. Ухааны ир чадал нэмэгдэх юмуу, эхлээд бага багаар бясалгасаар их болохын үест, мөрийн зэргийг ахиулан дээшлүүлж, хиргүй эрхэм зарлиг болоод таалалын тайлбар лугаа барилдуулж оруулах тул, тусгай сонсголонг эрэлцэх шаардлагагүй.

Тиймд эндүүрэггүй, төгс төгөлдөр увдис аваас, товч хураангуй байсан ч, судар, тарни болоод, дээд доод хөлгөн бүгдийн мөрийг мөрийн цээр хорио бүгдийг багтаасан байдаг. Дэлгэрэнгүйг тайлбарлахад ном бүгдэд ухаарч чадах нэгэн хэрэгтэй учир, тэр адилыг олох хүртэл бясалгалын ганц нэг талыг нэхэж олж болох биз.

Гэвч номын бие бүрэн гүйцсэн бясалгалын аньснаа магад таниж мэдэж чадахгүй. Иймд дээд буяны садан ба нөхрийг шүтэх ба ам авсан ариун санваар шагшаавадыг суурь болгож, дахин дахин увдисыг сонсож, дөрвөн тун хэсэгт хувааж, ухааны зоригдохуун / вишай/ болгож судлаарай.

Багш болоод бурханаа хүчтэйгээр соёрхол талбиж, буяныг хураах, нүглээ арилгахын тулд олон талаас үндсийг бүрдүүлж шамдваас, түүнээс улбаалан ухааны чадвар дээш дээш аривжих магад суурь тавигдана.

Урьдын дээдэс нараас: "Урьд сонссон номоо ухаандаа шигтгэн, шигтгэн байж, дахин дахин дурдан санасаар, ухаарч, оножшаардлагатай. Номоо марталгүйгээр сэтгэлдээ дагнан барьсан төдийгээр, сурах зүйлээс хоцроно гэж үгүй.

Дээд бясалгалчид дээд сайн багш болох ба дунд бясалгалчид дунд багш болно. Хэдий чинээ бясалгаж чадах төдий чинээ номын танин мэдэхүй дээшилдэг жамтай. Тэр мэтийг санаж, магадлэх мэдэл батжиж байтал, "нүгэл буяны санаа бодол бүгд атгаг тул тэвчигдэхүүн болно" гэж хилэнцэт нөхөр өгүүлвэл, "ном тийн үл зарлиглав, буяны садан тэр мэт болгоогүй" хэмээн түүний амнаа яруу бус нэгийг буулгаарай. Чингэхгүй сүсэглээд байвал, ганц нэг сэрэмж байвч, ухаангүй түүний уйлах амыг харж нэг уйлах, дошигрох амыг харж нэг дошигрох ба, /бурантагтай тэмээ шиг- орч./ юу хэлсэн үнэн гээд, аль чирсэн газар руу чирэгдэн одох болюу" хэмээн зарлиглажээ.

в/ Билгийн тийн ялгалд гурав:

/1/ Үнэмлэхүйг онох билиг

/2/ Янагуухийг онох билиг

/3/ Амьтны тусыг үйлдэхийг онох билиг болой.

/1/ Үнэмлэхүйг онох билиг. "Би-үгүй" буюу хоосон чанарыг донжийн үүднээс болон илт болгоохын үүднээс онох болой.

/2/ Янагуухийг онох билиг. Ухааны таван орноо мэргэжсэн ухаан. *"Судрын аймгийн чимэг"*-ээс:

Ухааны таван орноо хичээн эс үйлдвээс
Дээд хутагт боловч, хамгийг болгоогч үл болох
Тиймд бусдыг эслэн таслах,даган барих ба
Өөрөө бүгдийг мэдэхийн тухайд түүнээ шамдаж үйлдэх

хэмээсэн мэт, дээдийн номын сүсэгтэн бус нарт эслэн таслахын (ойлгуулах-орч.) тулд дуун болоод учир шалтгааны ухаанд, сүсэгтэн нарт туслахын тул урлахуй болоод тэжээхүй (анагаах) ухаанд, өөрөө бүгдийг мэдэхийн тулд дотоод ухаанд суралцах нь өвөрмөц хэрэгцээ шаардлага болдог.

/3/ Амьтны тусыг үйлдэхийг онох билиг. Хамаг амьтны энэ насны болоод хойд насны хэргийг үнэн зөвөөр бүтээх ёсыг мэдэх болой.

г/ Бүтээхийн үест хэрхэн үйлдэх. Эдгээр гурван билгийг төрүүлэхийн үест дээд зургаа лугаа төгс буюу зургаан барамид лугаа барилдуулан үйлдэх мөн. Өөрөө түүнээ оршож, бусдыг ухаантай болгох нь ухааны өглөх болох ба бусад нь урьд номносонтой адил.

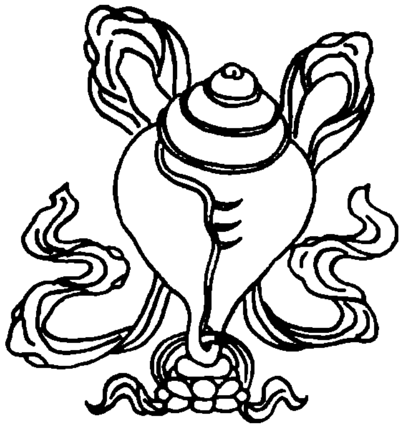
д/ Тэдгээрийн утгын хураангуй. Хоосон чанарыг оносон ухаан байвч бодь сэтгэлгүй бөгөөс, тэр нь бодисадвын явдал үл болох тул явдлын суурь шүтээн болсон бодь сэтгэлийг дээшитгэн хөгжүүлээд, дээд газрын билиг барамид зэргийг ерөөлийн орноо талбиж судлаад, ханьцашгүй бэлгэ билгийг төгс болгогч арга болсон гурван билгийг төрүүлэхүйеэ одооноос шамдаж, сонсохоор эрмэлзэх шаардлагатай.

Тийн эс үйлдвээс, суртгаалын эрхэм лүгээ харшилж, гэм уналаар дарагдах, бусад төрөлд ч олныг сонсохоос дургүйцэх зэргээр бодь сэтгэлийн суртгаалд сурч чадахгүйд хүрнэ. Иймд энэ насандаа ухаан суух аргад шамдаж, эндээс үл сурахын уналыг эвдвээс, бусад төрөлдөө ч

"Лагсан бээр айлтгасан"–наас зарлиг болсон мэт билгийн чинадад амар хялбар хүрч чадна.

Тэр мэт судар тандр хоёулангийн мөрийн гол мод болсон зургаан барамидаас бясалгал дияныг анхааран авахын эрэмбэ зэргийн үйл ажил өчүүхэн төдий үзэгдэнэ.Бусад тавыг анхааран авахын эрэмбэ зэрэг нилээд балархай үзэгдэх тул, тэдгээрийг анхааран авахын аньсыг хураангуйлж сайтар мэдэх ухаан төрүүлэхийн арга болгож өчүүхэн номносон болно. Үнэмлэхүй болоод янагуухид тухайлан зорисон ухааны мөн чанарт үлэмж үзэхүйг хэрхэн анхааран авахын эрэмбэ зэрэг болон бясалгал дияны мөн чанарт амарлингуйг анхааран авах эрэмбэ зэргийг гол ном шастаруудаас номносон дагуу утга учирыг дэлгэрүүлж дараа номнох болно.

Бодисадва нар аль ч ёсоор бурхан боллоо гэсэн зургаан барамидад шүтэж байж бурхан болох тул өнгөрсөн, ирээдүй, эдүүгээ заларсан бодисадва нарын зорчих ганц мөр хэмээн мэдэх учиртай. Эл зургаа нь цагаан зүгийн хамаг номын их далай мөн тул анхааран авахын ханьцашгүй аньст товчоо бөлгөө. *"Бодийн газар"*-аас: "Зургаан барамид эдгээрээр ханьцашгүй туулсан бодь хутгийг олж үйлдэх бодисадва нар бээр, цагаан зүгийн номын их мөрөн, цагаан номын их далай хэмээх ба, хамаг амьтан бүгдийн хамаг сайн хотол чуулганы үндэс ихээс их эрдэнийн өглөг буян болой. Тэр мэт тэдгээрээр бинавадын болоод бэлгэ билгийн буяныг үнэхээр хэмжээлшгүй бүтээх ба, энэ адилын бусад хаана ч үгүй болой" хэмээжээ.



(б) Бусдын үндсийг боловсруулан үйлдэгч дөрвөн хураангуйд таван зүйл:

1/ Дөрвөн хураангуйн мөн чанар
2/ Дөрөвт хураахын учир шалтгаан
3/ Дөрвөн хураангуйн чадал
4/ Нөхдийг хураасан тул тэднийг шүтэх хэрэгцээ
5/ Өчүүхэн дэлгэрэнгүй өгүүлэх

1/ Дөрвөн хураангуйн мөн чанар. (1)"Өглөг өгөх" нь дээр барамидын үест номносон лугаа адил. (2)"Яруу өгүүлэх" гэдэг шавь нарт барамидыг заах болой. (3)"Тусыг хүргэх" гэдэг нь хэрхэн заасан утгыг хэрэгжүүлэхээр шавь нарыг оруулах буюу үнэхээр авахуулан оруулах болой. (4)"Утга зохилдох" гэдэг бусдыг оруулсан тэр утганаа өөрөө ч зохилдон суралцах мөн. *"Судрын аймгийн чимэг"*-ээс:

Өглөг нь адил ба түүнийг заах авахуй яа орох
Өөрөө дагнан орох зэргээр
Яруу өгүүлэх ба утгыг үйлдэгч ба
Утга зохилдон ямагтад хүсэх мөн хэмээжээ.

2/ Дөрөвт хураахын учир шалтгаан. Юуны тул дөрвөн хураангуйд магадлав хэмээвээс, Нөхдөө буянд оруулахоор хурааж цуглуулж байгаадаа баярлах хэрэгтэй. Ер эд өлөгийн өглөг өгөх нь биенд нь туслаж буй хэрэг. Тийнхүү баярлаж, зам мөрд ороход эхлээд, хэрхэн юу хийхээ мэдэх шаардлагатай. Мөн яруу өгүүлж, ном номносоор үл мэдэх ба доноголзох байдлыг орхиж, утгыг зөвөөр барихаар оруулна.

Тийнхүү номын утгыг ойлгоод ирэхээр, тус хүргэж буян бүтээхээр ордог. Өөрөө бүтээж чадаагүй байж, бусдад орох, буцахын тийнхүү үйлдэх хэрэгтэй юм уу хэмээвээс номносу. Та өөрөө бүтээгээгүй хирнээ бусдад бүтээнэ гэж юунд хэлнэ вэ. Та өөрөө эдүгээ ч бусдаар засуулах хэрэгтэй гэчихээд бүтээлийг үл сонсох бий. Өөрөө бүтээнэ гэхэд чинь,алин шамдах буян түүнээ бид өөрсдөө ч оршиж үйлдэх тул, үүнийг бүтээвээс бидэнд тустай амгалантай болно гээд шинээр орох, орсон болвоос буцахгүй баттай болгохын тулд түүнээ утгыг зохицуулах шаардлагатай болдог.

Тусыг үйлдэх арга хийгээд
Барьж үйлдэх, орж үйлдэх ба
Тэрчлэн давтан орж үйлдэх
Дөрвөн бодит хураангуйд мэдэж үйлд хэмээжээ.

3/ Дөрвөн хураангуйн чадал. Эл дөрвөн хураангуйгаар шавь нарт ямар тус болох вэ хэмээвээс, Өглөг өгснөөр ном сонсохын сав болгон үйлдэх, номноочийг баярлуулан үйлдэхийн тулд болой. Яруу өгүүлэх гэдэг зааж буй утга түүндээ сүсэг оруулж үйлддэг. Өвөрмөц утгыг мэдэх ба доноголзлолыг тасалдаг. Утгыг эдэлсэнээр (мэдсэнээр) заасан дагуу бүтээж үйлдэнэ. Утга зохилдсоноор орсон түүнээсээ буцалтгүй өнө удаан бүтээж чадна.

Эхнийхээр бодитой сав болно
Хоёр дахь сүсэг орох
Гутгаараар бүтээх ба
Дөтгөөрөөр тийн судлах болой хэмээжээ.

4/ Нөхдийг хураасан тул тэднийг шүтэх хэрэгцээ. Хамаг шавийн хэрэг бүхнийг бүтээх сайн арга хэмээн бурхан зарлигласан тул, нөхөр хураахыг хүсэгч нар бүтээх хэрэгтэй.

Нөхрийг хураахыг хүсэгч нар
Эл ёсноо үнэхээр шүт
Бүгдийн хэргийг бүтээхэд
Сайн арга хэмээн машид сайшаажээ хэмээжээ.

5/ Өчүүхэн дэлгэрэнгүй өгүүлэх

Яруу өгүүлэхүйд хоёр: а.*Ертөнцийн ёс лугаа төгөлдөр яруу өгүүлэх нь.* Уур уцааргүй, нүүр царай тунгалаг мишэлзэнгүй зэргийг өмнө нь одуулаад амар мэндийг айлтгах зэргээр ертөнцийн ёсоор амьтныг баясган үйлдэнэ.

б. Үнэн дээд номыг заах зэргээр төгөлдөр яруу өгүүлэх нь. Сүслэх, шагшаавад, сонсох, өгөх ухааныг төрүүлэх зэргээс эхлэн тус, амгалангийн тухайд амьтнаа ном заах болой. Өөрийг чинь алсан дайснаа гэмтэйд үзэхгүй сэтгэлээр туст үгийг өгүүлэх ба ухаан машид доройтох сэтгэл

гансралгүй, уйсалгүй, зөнд хүлээн авагч номын яриаг өргүүлэн, буянд оруулна. Арга баширт амьтан багш дээдсийг хууран мэхэлсэн ч, уурлалгүй тустай үгийг өгүүлсэнээр өгүүлэхэд бэрхтэй ч яруу өгүүлэхүйд суралцдаг.

Үндэс эс боловсорсноо түйтгэрийг тэвчих ба сайн заяанд төрөхийн тухайд өмнө хийсэн номын өглөг ба шагшаавадын яриаг хийх, үндэс боловсрон, түйтгэрээс хагацсан, сэтгэл тэгш амгалан төгс нэгнээ үнэхээр дээд ном, хутагтын дөрвөн үнэнийг заана. Гэргийтэн болоод тойн хувраг, сэрэмжгүй нарт сэрэмжтэй байлгахын тул шаардах ба доноголзох сэтгэлийг арилгахын тул ном заан, яриа хөөрөө үйлдэхийг яруу өгүүлэхийн үүд болно.

"Тус хүргэх" гэдэг эс боловсорсныг боловсруулах ба боловсорсныг гэтэлгэж үйлдэх хоёр буй. Түүнээс гурав байдгаас:

Энэ насны тусыг барихаар орох нь: Төгс эдлэлийг бүтээх, сахих, арвижуулахын арга ном лугаа зохилдуулан үйлдэх болой.

Хойд насны тусыг барихаар орох нь: Төгс эдлэлийг тэвчээд, гуйлгаар амьдрах хувраг болох ба энэ бээр хойдхид магад амгалантай ч энэ насваа магадгүй.

Энэ хойд хоёр насны тусыг барихаар орох нь:. Гэргийтэн болоод хуврагад ертөнц болоод ертөнцөөс гэтлэх ба, шуналаас хагацуулахаар орох үүгээр энэ насваа бие, сэтгэлийн машид боловсролыг төрүүлж, хойно нь асар ариун тэнгэр ба нирвааныг олохын тулд болой.

"Тусыг хүргэхэд" илүү бэрхшээлтэй зүйлд орно. Өмнө нь буян язгуурыг хураагаагүй бол буяныг барихаар ороход бэрхтэй. Төгс эдлэл хотол их чуулган гэдэг сэрэмжгүй их суурьнд оршсоноор, тэдгээрт тус хүргэхэд эдлэхэд бэрхтэй бий. Тэрсүүдийн үзэл тэргүүтнээ дадаж сурсан болохоор энэ номд уурлах, мунхарч ухааныг үл ойлгох, тэдгээрт тус хүргэхэд бэрхтэй болдог. Тус хүргэхийн тухайд нялхасын ухаант нарыг эхлээд хялбархан ойлгох ном увдист оруулдаг. Дунд зэргийн ухаантнаа дунд увдис, их ухаантнаа гүн гүнзгий ном увдист оруулж үйлдэнэ.

"Утга зохилдох" гэдэг нь өөрөө цаад хүнтэйгээ тэнцүү юмуу, эсвэл илүүтэй байх ёстой. Тиймд эхлээд туслах ёстой амьтны тусыг сайтар тухайлан, сэтгэлээ амьтны тус бүтээхээс хагацуулахгүйгээр бэлтгэж өөрийгөө номхотгох хэрэгтэй. *"Цаглашгүй эрдмийг магтаал"*-аас:

Зарим нэг өөрөө номхороогүй байж ухаант үгийг өгүүлэвч
Өөртэй харшлах учир бусдыг номхоруулж чадахгүй хэмээн
Та бээр тунгааж, түүний тухайд амьтан бүхнийг таалалдаа багтааж
Түр нэг боловсроогүй бол өөрийгээ боловсруулахын тухайд хичээх мөн хэмээжээ.

Хураангуй дөрөвд эд өглөгөөр хураах ба номоор хураах хоёр бий. Өлгийн өглөг нь анхдугаар мөн. Үлдсэн гурав нь номоор хурааж буй хураагдахуун мөн. Тэр нь тухайлах ном, бүтээх ном, тийн судлах ном болно.

Эд өлөг болоод ном буюу
Тухайлах ном тэргүүтэн
Хоёр хураангуйн үүднээс
Дөрвөн хураангуйд үздэг хэмээжээ.

Энэ нь гурван цагийн бурхан бодисада бүгдээр бусдын тусыг зохиодог ганцхан зорчих мөр болно.

Хураах ба хураангуйлан үйлдэх ба
Алин эдүгээ хураан үйлдэх
Энэ бүхэн энэ адил тийн тул
Энэ л амьтныг боловсруулагч мөр хэмээжээ.

Ер нь бодисадвын явдал хэмжээлшгүй боловч их товчоо нь барамид болоод дөрвөн хураангуй мөн. Бодисадва өөрөө бурхан болох үндэс чуулганыг боловсруулан үйлдэх ба, амьтны үндсийг боловсруулах ажил үйлс тус тус зүйл тул, тэр хоёрыг барамид болон хураангуйгаар бүтээдэг.

Тэр талаар *"Бодийн газар"*-аас: "Барамид нугуудаар би бурханы номыг огоот боловсруулан үйлдэнэ. Хураангуйн бодит зүйлсээр хамаг амьтныг огоот боловсруулан үйлдэнэ. Товчлон хураангуйлваас, "Үүнийг бодисадва нарын буяны номын үйл гэж мэдээрэй" хэмээжээ. Тиймийн тулд хоёр зүйлээр байгуулах бөгөөд, дэлгэрэнгүйг мэдэхийг хүсвээс *"Бодийн газар"*-аас эрэлцээрэй. Тэдгээрт тэгш болоод дагах хоёроор хэрхэн бүтээх ёсыг Жову гэгээн бээр:

Бодисадвын явдал нь
Агуу их явдал зургаа барамид зэрэг
Тэгш агуулахуйгаас босох егүзэр бээр
Чуулганы энэ мөрийг баттай бүтээх

хэмээсэн мэт бодисадвын санваарыг барьсан үйлийг анхдагч бодисадва, чуулганы мөрд орших тэр бээр, тэгш ба дагаж орох алиныг үйлдэвч, зургаан барамидаас үл хэтрэх тул зургаан барамидыг тэгш агуулж судлах ба заримдаа даган орж судлаж, бясалгалын мөн чанарт амарлих сэтгэл болоод ухааны мөн чанарт үлэмж үзэхүй зарим нэгийг тэгш агуулан бясалгана.

Эхний гурван барамид болоод бясалгал, билгийн зарим хувийг даган орохуйд бясалгах болой. Хичээнгүйг ч тэгш ба дагах хоёуланд, тэсвэрийн зарим нэг хувь гүн гүнзгий магадлах зэрэг нь тэгш агуулахуйд багтана.

Жову гэгээн бээр:

Тэгш агуулахуйгаас босох цагт
Илбэ мэтийн найман жишээ мэтээр
Ном бүхний үзэлд дадуулж
Дагахын үзлийг судлахдаа

Арганаа суралцахыг эрхэмлэ.
Тэгш агуулахуйн цаг үргэлжид
Амарлингуй ба үлэмж үзэхүйн хувь тэнцүү тул
Түүний үргэлжлэлийг үлэмжид бясалга хэмээжээ.

Тэр мэтийн явдал машид сонин гайхамшиг гарсан, үйлдэхэд бэрхтэйг ухаан боловсроогүй нэгэн сонсоход сэтгэлд энэлгээ төрдөг ч, бодисадва нар ч анхнаасаа анхааран авч чадахгүй ч, мэдэж танихаар наад зах нь ерөөлийн орон болгож дадуулах аваас, хожим шамдал хичээлд харгалзалгүйгээр өөрийн аяар ордог болох тул дадуулах нь их хэрэгтэй. Шууд орж чадахгүй гээд тэдгээрт суралцах, дадах явдлаа огоорвол асар ариун зам мөрөөс машид холдон одох болно.

"Цаглашгүй эрдмийн магтаал"-д:

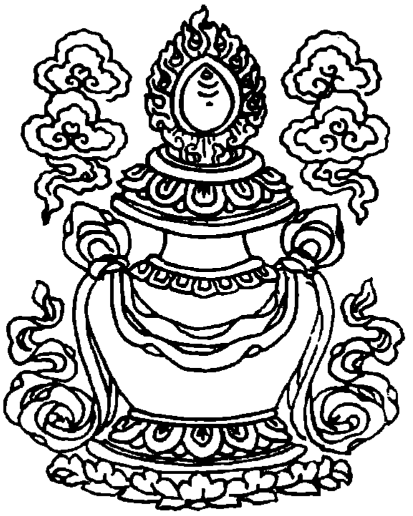
Алин сонсох цагт энэ ертөнцийн үйлд хорлолтой буюу
Алин та бээр, өнө удаан машид доройтох хэмээгээд үл эдлэх бий
Явдал тэдгээрт дадаж сураад ирэх цагтаа өөрөө аяндаа болох

Тиймд тэдгээр эрдмийг төгс дадуулж эс үйлдвээс арвижихад бэрх болно хэмээжээ. Тиймд бодисадва тангаргийг баригч нарт явдал мөрд суралцахгүй байхын арга байхгүй. Орохуйн бодь сэтгэлийг зан үйлийн авагч нар ч, суралцахаар тэмүүлж, судлахаар шамдаж, явдал мөрд

суралцах эрмэлзлэл хүслээ арвитгаваас, авсан тангараг улам батдах тул шамдаж бүтээх мөн.

Их төрөлхтний мөрийн зэргээс ерөөхүй бодь сэтгэлийг судлах ба бодисадвын ерөнхий явдалд суралцах мөрийн зэргийг номнон барив.

/Үргэлжлэл дараагийн дэвтэрт бий. Өлзий орших болтугай./



ХАВСРАЛТ

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྦྱང་བ་ལས།

༡༽ ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་སྒོ་སེམས་བསྐྱེད་ཁོ་ནར་བསྟན་པ།—— 173

༢༽ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྦྱང་བ་རིམ་པ་ལ་ཇོ་བོ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན།—— 184

༣༽ སྦྱང་བའི་འབྲས་བུ་སེམས་བསྐྱེད་ངེས་གཟུང་བ།—— 203

༤༽ ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱང་བ།—— 204

༥༽ སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ།—— 232

༦༽ ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངེས་པ།—— 255

སྤྱོད་པ་སྤྱིར་ལ་སློབ་པ་ལས།

༡༽ སྦྱིན་པ་ལ་སློབ་པ།—— 256

༢༽ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན།—— 282

༣༽ བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན།—— 289

༤༽ བརྩོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན།—— 316

༥༽ བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན།—— 339

༦༽ ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན།—— 341

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས། སྨོན་སེམས་སྦྱོང་བ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ།

༄། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་རིང་དུ་བསྒོམས་པ་ལས་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་མེ་འབར་བའི་ཁྱིམས་ལྟར་མཐོང་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པ་ལ་ཐོབ་འདོད་ཀྱིས་ཡིད་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པ་དེས། ལམ་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་བསླབས་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་འཐོབ་ཅིང་། དེ་ཡང་མཐོ་རིས་ཀྱི་དཔལ་ལྟར་སླར་ལྡོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྐྱོན་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཡིན་པས་རང་གི་དོན་མ་རྫོགས་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ན་གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཉི་ཚེ······བར་ཟད་ཅིང་། མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་དགོས་པས་ན། བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཐོག་མ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པར་རིགས་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མེད་པའི། །ཐེག་པ་གཉིས་པོ་གཏན་དུ་སྤངས་བྱས་ཤིང་། །ཐུབ་རྒྱལ་ཐེག་པ་སྙིང་རྗེས་བསྟན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རོ་གཅིག་རང་བཞིན་དེ་དག་འཇུག །ཅེས་དང་། བདེ་དང་མི་བདེ་ཀྱི་ལམ་འདྲར་བགྲངས་ཤིང་། །གཏི་

སྨུག་སྤྲིན་གྱིས་དམའ་བའི་འགྲོ་མཐོང་ན། །ལས་ཀྱི་དམ་པ་གཞན་དོན་དགའ་བོར་ཞིང་།།
རང་གི་དོན་ལ་དེ་ཀོ་ཙི་སྟེ་བརྩོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རང་ཉིད་སྲིད་
པའི་མཚོར་ལྷུང་བ་དང་འདྲ་བར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་བླང་དོར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག…
བྲལ་བས་ཉམ་ང་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་མི་ནུས་པར་གོམ་འགྲོས་འཁྱོར་བ་མཐོང…
ན། རྒྱལ་བའི་རིགས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གཞན་ལ་བརྩེ་བ་མེད་པ་དང་དེ་དག་གི་དོན་དུ་མི་
བརྩོན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཤེས་རབ་མིག་བྲལ་འགྲོས་འཁྱོར་གྱུར་པ་ལ། །
འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་རིགས་ན། །སྙིང་རྗེ་མི་སྐྱེད་སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་ཡོད། །
དེ་དག་སྡོངས་བསལ་བརྩོན་འགྲུས་སུ་མི་རྩོམ། །ཞེས་སོ། །འདི་ན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་
བདེ་བ་དང་བརྗོད་བག་དང་སྐྱེས་བུའི་ཚུལ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་ཁུར་དུ་འཁྱེར་བ་ལ་བྱ་བར……
རིགས་ཏེ། རང་གི་དོན་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ནི་གཞན་གྱི་ཕན་བདེ་ལ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་གཞོལ་བ་ཡིན་ཏེ། སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་རྙེད་སླའི་རྩྭ་ཁམ་འགའ་ལྟ་ཕྲུགས
ཀྱང་རང་ཉིད་ཟ། །ཤིན་ཏུ་སྐོམ་པས་གདུངས་པའང་ཆུ་ཞིག་རྙེད་ན་དགའ་མགུར་འཐུང་།།
འདི་ན་སྐྱེས་བུ་གཞན་དོན་བྱེད་པར་བརྩོན་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིའི་བརྗོད་བག་ཡིན་ཏེ་
དེ་བདེ་སྐྱེས་བུའི་ཚུལ་དེ་འཕགས། །ཉི་མ་རླབས་ཆེན་རྟ་ཞོན་རྒྱུ་བ་སྣང་བྱེད་གང་ཡིན་དང་།།
ཁུར་ལ་མི་རྟེག་ས་ཡིས་འཇིག་རྟེན་འདེགས་པ་གང་ཡིན་དེ། །རང་དོན་འགའ་མེད་ཆེན་པོ་
རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་འདྲ་སྟེ། །དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ཕན་དང་བདེ་བའི་རོ་ལ་གཅིག་ཏུ
གཞོལ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་མཐོང་ནས་དེ་
དག་གི་དོན་དུ་བྲེལ་བ་ལ་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བྱ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་ཀྱང་དེ་ལ་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས།
འཇིག་རྟེན་མ་རིག་དུད་སྲིན་འཁྲིགས་པས་འགྲོ་བ་འཇུགས་གྱུར་པ། །སྡུག་བསྔལ་མེ་རབ་

འབར་བའི་ནང་དུ་དབང་མེད་ལྷུང་མཐོང་ནས། །ཐོད་ལ་མེ་མཆེད་འབར་བ་ལྟ་བུར་ཡིད་
ལ་བརྩོན་པ་གང་། །འདི་ན་དེ་དག་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ཏེ་མཁས་པའང་དེ་དག་ཡིན། །ཞེས་
སོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་གཞན་གྱི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས། རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་
སེལ་བའི་སྨན། མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་བགྲོད་པའི་ལམ་ཆེན་པོ། མཐོང་བ་དང་ཐོས་
པ་དང་དྲན་པ་དང་རེག་པས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གསོས་སུ་འགྱུར་བ། གཞན་གྱི་དོན་དུ་
ཞུགས་པས་རང་གི་དོན་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཞར་ལ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་
ལྡན་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་ཏུ་ཡོད་པ་ནི། ཀྱེ་མའོ་བདག་གིས་རྙེད་པ་ལེགས་པར་
ད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ། སྐྱེས་བུའི་རྩལ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་ཐེག་པའི་མཆོག་འདིར་འཇུག་པར་
བྱའོ། །དེ་ཡང་ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། ཤེས་རབ་རྣམ་དག་མངོན་སྒྲུབ་ཐེག་པའི་མཆོག །
ཐུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་ཀྱི་མིག་བཞིན་
ནི། །འོད་ལྡན་ཉི་མ་ཤར་བའི་འོད་དང་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒོ་སྣ་ཚོགས་
ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིད་དྲངས་པའི་གུས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས………
འཇུག་པར་བྱའོ།།

དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་གསུམ། ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་
སྒོ་སེམས་བསྐྱེད་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་དང་། སེམས་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། སེམས་
བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་
དགོས་ན་འཇུག་པའི་སྒོ་གང་ནས་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་ལ་རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་གསུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐེག་པ་
ཆེན་པོ་ནི་མེད་དོ། །དེ་གཉིས་གང་གི་སྒོར་འཇུག་ཀྱང་འཇུག་སྒོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁོ་
ན་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་གཞན་གང་ཡང་མ་སྐྱེས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་པར་འཇོག་པ་

ཡིན་ལ། དེ་དང་ནམ་བྲལ་བ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སར་ལྟུང་ཞིང་། ཐེག་ཆེན་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བའི་གཞུང་དུ་མ་ལས་གསུངས་ཤིང་རིགས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དང་པོར་ཐེག་ཆེན་པར་ཆུད་པ་ཡང་། སེམས་དེ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇོག་ལ། ཕྱིས་ཐེག་ཆེན་པའི་ནང་ནས་འཐོན་པའང་དེ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྱིས་འཇོག་པས་ན་ཐེག་ཆེན་པ་ནི……སེམས་དེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེས་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས། །འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བསྡམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདེར་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཞེས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་། །ཞེས་དང་། དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་སྲས་སུ་འགྲོ་བར་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལས་ཀྱང་། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཆག་ཀྱང་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཞིང་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ་དབུལ་…བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནན་ཏན་དང་བྲལ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་…ཡོན་ཏན་གྱི་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་ཡང་མི་འདོར་ལ་འཁོར་བའི་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་ཟློག་གོ །ཞེས་སྤྱོད་པ་ལ་མ་བསླབས་ཀྱང་སེམས་དེ་ཡོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གསུངས་པ་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན། །དེ་ཡི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བརྟན་དང་། །ཞེས་དང་། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཟུངས་

སྔགས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི་དང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདི་དང་གཏིང……
དཔག་དཀའ་བ་དང་གསང་བ་བས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བ་སེམས་ཅན་སྡིག་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་
ཏུ་མི་རུང་བ་འདི་ནི་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དགོན་པ་ཞིག་སྨྲས་ཏེ། འདི་ནི་སྟོན་མ་
སོས་ན་འདི་སེམས་ཅན་ཇི་ལྟ་བུ་དག་ལ་བཤད་པར་བྱ། ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པ། འཇམ་
དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གི་བྱང་ཆུབ…
ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་གསང་
སྔགས་ཀྱི་སྒོ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི……
གསུངས་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
རྫོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་གཞུག་པར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་བལྟར་
མི་གཞུག་གོ །དེ་དག་ལ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱང་བསྟན་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཆོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཡིན་པས་མི་ཆོག་གི གང་ཟག་དེ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བར་ཆུད་པ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། །ཐེག་ཆེན་པར་བྱེད་པའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
ཉིད་ལ་རག་ལས་པས་ན། སེམས་དེ་གོ་བ་ཙམ་ལས་མེད་ན་ཐེག་ཆེན་པའང་དེ་དང་འདྲ་
འོ། སེམས་དེ་མཚན་ཉིད་ཚང་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཐེག་ཆེན་པའང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་འོང་
བས་འདི་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ངེས་པ་
རྙེད་དགོས་པས་དེ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཆུ་དང་ལུད་དང་དྲོད་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ནི་
འབྲས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ཚོགས་ན་འབྲས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱེད་ལ། གྲོ་དང་སྲན་མ་ལ་སོགས་པའི་
ས་བོན་དང་ཚོགས་ནའང་དེ་དག་གི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་བྱེད་པས་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །
ནས་ཀྱི་ས་བོན་ནི་རྐྱེན་སུ་དང་ཚོགས་ཀྱང་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་མི་རུང་བས།

ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ་དེས་ཟིན་པའི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའང་ནས་ཀྱི…མྱུ་གུའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་ནང་ནས་ས་བོན་ལྟ་བུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ།། དེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀྱང་། ཐེག་མཆོག་ལ་མོས་ས་བོན་ཤེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐྱེད་མ་དང་། ཞེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ཕའི་ས་བོན་དང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ཕ་བོད་ལ་ནི་བུ་རྒྱ་དང་ཧོར་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་མི་སྲིད་པས་ཕ་ནི་བུའི་རིགས་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མ་བོད་ལས་ནི་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་བས་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་བསྟེན་པའི། །ཐར་པའི་ལམ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཕྱིར། །གཞན་དག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་ངེས། །ཞེས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བསྟོད་པས་ཉན་རང་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན་ལ།

དེས་ན་ཤེར་ཕྱིན་ལ་ཡུམ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་སྲས་ཀྱི……ཡུམ་ཡིན་པས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་འབྱེད་པ་མིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་དང་། །སྤྱོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་དེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་ལྟ་བས་མ་ཕྱེ་ཞིང་སྤྱོད་པས་ཕྱེ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་རྣམས་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྦྱོང་བ་མེད་

ཅིང་ཐུན་མོང་ལ་ཆོག་ཙམ་ཞིག་དྲན་པར་བྱས་ནས་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་རེ་ལ་ནན་ཏན་དུ······
མས་འབད་པ་ནི་ཆོས་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་གསལ་ལོ། །ཕྱིར་བུ་སྐྱེད་པ་ལ་ཕ་མ་གཉིས་
ཆར་དགོས་པ་ལྟར། ལམ་ཆ་ཚང་བ་ལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚང་བ་དགོས་ཤིང་
ཁྱད་པར་དུ་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
རྟོགས་པ་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་རེ་རེ་བ་ལས་མི་སྒོམ་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་དོན་དུ་
གཉེར་ན་ནི་ཞི་གནས་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་མ་འབྲེལ་བར་བྱས་ནས་བདག་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
དོན་སྒོམ་དགོས་ནའང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བར་ཁས་འཆེ་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སྦྱོང་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས། ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །སྙིང་རྗེས་
ཞི་ལ་མི་གནས་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁོར་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་
འགོག་ལ། སྙིང་རྗེས་ཞི་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་འགོག་དགོས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཞི་བར་ལྟུང་བ་
མི་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲིད་པའི་མཐར་མ་ལྟུང་བ་ཐེག་དམན་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
དང་། བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་ཞི་བའི་མཐར་ལྟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།
དེས་ན་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ནི། རིན་པོ་
ཆེའི་སེམས་འདི་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ན་འདི་འདྲ་བའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལམ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་ཡ······
མཚན་པར་འཛིན་གྱི། བྱིས་པ་མགུ་བའི་ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོ་རེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་མི་
འཛིན་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གཞན་དག་རང་གི་དོན་དུ་ཡང་། །མི་འབྱུང་སེམས་ཅན་
དོན་སེམས་གང་། །སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཁྱད་པར་འདི། །ཐ་ན་མེད་པའི་རྨད་ཅིག་
འབྱུངས། །ཞེས་དང་། དེ་དང་དགེ་མཚུངས་ག་ལ་ཡོད། །དེ་འདྲའི་བཤེས་ཀྱང་ག་ལ་
ཡོད། །བསོད་ནམས་དེ་འདྲ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང་། གང་ལ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་
ཆེན་དེ། །སྐྱེས་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དམ་ཆོས་འོ་

མ་བསྒྲུབས་པ་ལས། །མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུང་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཕྱུང་བའི་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

དེས་ན་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཛིན་ཅིང་གསེར་གླིང་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ···བདེན་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ཡིན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕོང་ལ་བརྟེན་ནས་རྙེད་པས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་བལྟས་ན་ལམ་གྱི་གནད་ལ་གོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །འདི་ལ་འབད་ནས་བཅོས་མ་མིན་པ་ཞིག་སྐྱེ་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེས་ཟིན་པའི་བྱ་རོག་ལ་ཟན་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱིན་པའང་བྱང་སེམས་ཀྱི···སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་ཡི། དེ་མེད་ན་སྟོང་གསུམ་རིན་པོ་ཆེས་བཀང་སྟེ་བྱིན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པར་མི་ཆུད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་དང་ལྷ་སྒོམ་པ་དང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སོགས་སྒོམ་པའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པར···མི་ཆུད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ན་རྩྭ་ཟ་བ་དང་ཐོར་བ་བཏར་བའི་དཔེ་བརྗོད་པ་ལྟར། རིན་པོ་ཆེའི་སེམས་འདི་གནད་དུ་མ་སོང་བར་ཡུན་ཇི་ཙམ་དགེ་སྦྱོར་ལ་འབད་ཀྱི་བྱས་ཀྱང་ཐོར་ང·····ཤིན་ཏུ་རྩུལ་བས་རྩྭ་ཟ་བ་དང་འདྲ་སྟེ་ལ་བཅད་པ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། སེམས་འདི་གནད་དུ་ཞིག་སོང་ན་རེ་ཞིག་ལ་མི་ཟ་བར་ཐོར་བ་བཏར་ནས་རྫོན་པོར་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་བཟས་པས······ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་མང་དུ་བཟས་ཟིན་པ་དང་འདྲ་སྟེ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་ཚོགས་སྡུད་པ་བདེ་བླག་ཏུ་ནུས་ཤིང་དགེ་བ་ཆུང་བ་དང་ བར་སྐབས་སུ་འཛད་པ་རྣམས··ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་མི་ཟད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །དེ་ནི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མིན་པ། །དགེ་གཞན་གང་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེས་ནི་དུས་མཐའི་མེ་བཞིན་སྡིག་ཆེན་རྣམས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ངེས་པར་སྲེག་པར་བྱེད། །ཅེས་དང་། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་གླང་ནད་ཅམ། །བསལ་པོ་སྐམ་དུ་བསམས་ན་ཡང་། །ཕན་འདོགས་བསམ་
པ་དང་ལྡན་ཏེ། །བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ལྡན་གྱུར་ན། །སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མི་བདེ་
བ། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསལ་འདོད་ཅིང་། །རེ་རེའང་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་དུ། །
བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས་དང་། དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་
ནི། །འབྲས་བུ་བསྐྱེད་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་རྟག་
པར་ཡང་། །འབྲས་བུ་འབྱིན་པས་མི་ཟད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་སེམས་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། སྐྱུ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་དང་། སྐྱེས་པའི་ཚད་དང་། ཆོ་གས་གཟུང་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་རྐྱེན་བཞི་ལས་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་སམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རང་གིས་མཐོང་བའམ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་ཐོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ལ་གནས་པ་དང་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་མཐུ་ཆེའོ་སྙམ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཐོང་ཐོས་མེད་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་བརྩམས་པའི་སྡེ་སྣོད་མཉན་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཆོས་མ་ཐོས་ཀྱང་བྱང་སེམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བ་མཐོང་བ་ན། ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་གནས་པ་ནི་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བྱེད་པས་བདག་གིས་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་ངེས་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ་སྙམ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཆོས་ནུབ་པར་མ་མཐོང་ཡང་དུས་ངན་པ་གཏི་མུག་དང་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་མེད་དང་ཕྲག་དོག་དང་སེར་སྣ་སོགས་ཤས་ཆེ་བའི་དུས་འདིར་ནི་ཉན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའང་རྙེད་པར་དཀའ་ན། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། རེ་ཞིག་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་ན་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དཀའ་བར་མཐོང་

ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །སེམས་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པས་བྱང་ཆུབ་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་པའོ། །རྒྱུ་གང་གིས་བྱས་པ་ལ། དང་པོ་ནི་ཚེ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་བ་རྣམས་མཐོང་ངམ་ཐོས་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་དེ་བདག་གིས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཆོས་སྨྲ་བ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཉན་པས་དང་པོར་དད་པ་སྐྱེས། དེ་ནས་དེ་དག་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསྟན་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་བཟོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་པ་སྟེ། འདི་ལ་བསྟན་པ་མ་ནུབ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བཟློག་པར་མཐོང་བ་ཡོད་པས་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་དམིགས་པའང་ཡོད་……མོད་ཀྱང་། སེམས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ནུབ་པ་ལ་མ་བཟོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འོག་ཏུ་སྙིང་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་དང་སློས་སོ། །བཞི་བ་ནི་དོན་ཆེ་བའི་སེམས་དེ་དཀོན་པར་མཐོང་ནས་གཙོ་བོར་དེས་བསྐུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ……འདོད་སྐྱེས་པ་སྟེ། སེམས་བསྐྱེད་པ་འདི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེས་པའི་སྒོ་ནས་བཞག་གི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་མ་བཞག་པར་སྣང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྔུངས་པའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་མེད་ན་རང་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་རྐྱང་བས་ཆོག……པར་འཛིན་པའི་བློ་མི་ལྡོག་སྟེ། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྦྱངས་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་ལ་དགོས་པར་མཐོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ནི་གཞན་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ……རྐྱང་བས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ལྡོག་ནུས་ཀྱི། ཆོག་འཛིན་ལྷ་མ་བཟློག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་འགོག་བྱེད་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཞི་བ་རྐྱང་བས་ཆོག་པར་འཛིན་པའི་བློ་བཟློག་མི་དགོས་པའང་མིན་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་གྱི་ཐེག་དམན་ལ་སྤྱངས་པ་དང་རྟོགས་པ་ཕྱུགས་རེ་བ་ལས་མེད་པས་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ……

མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་དག་སྲིད་པའི་རྒྱུད་པ་ལས་ཐར་ཡང་ཞི་བའི་རྒྱུད་པ་ལས་མ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་དད་པ་སྐྱུངས་ནས་གཞན་དོན་ལྷ་ཞིག རང་གི་དོན་འགྲུབ་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་མེད་མི་རུང་དུ་མཐོང་ན་ནི་ཐེག་དམན་དུ་མི་ལྟོག་པའི་རྒྱུན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །ཕུར་བཤད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེས་དྲངས་པ་མི་སྣང་ལ། གསུང་རབ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དྲངས་པའི་………སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཤད་པ་མང་པོ་སྣང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པར་ཡི་དམ་བཅས་པའང་སེམས་བསྐྱེད་དུ་གསུངས་པ་སྣང་"བས་དེ་གཉིས་རེ་རེ་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱི་གྲངས་སུ་བགྲང་དགོས་ལ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ནི་གཞན་དོན་ལ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དྲངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པས། རང་དོན་ལའང་སངས་རྒྱས་མེད་དུ་མི་རུང་བར་མཐོང་བའི་ཐོབ་འདོད་དང་དེ་ཡང་གཞན་གྱི་དོན་ཡལ་བར་བཞག་པ་མིན་པར……གཞན་གྱི་ཕྱིར་དུའང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་དོན་གཉེར་གཉིས་ཀ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དགེ་བཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པ། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ། འཁོར་བའི་དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་སྐྱོ་བ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པའོ། །སྟོབས་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། རང་གི་མཐུས་རྫོགས་བྱང་འདོད་པ་རང་གི་སྟོབས་དང་། གཞན་གྱི་མཐུས་རྫོགས་བྱང་འདོད་པ་གཞན་གྱི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཐེག་ཆེན་ལ་གོམས་པ་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་སེམས་ཀྱི་བརྟགས་པ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་རྒྱུའི་སྟོབས་དང་། འདིར་དམ་པ་བསྟེན་ཅིང་ཆོས་ཉན་ལ་སེམས་པ་སོགས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་རིང་དུ་གོམས་པ་སྦྱར་བའི་སྟོབས་བཞི་ལ······བརྟེན་ནས་སྐྱེའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་བརྒྱད་པོ་སོ་སོ་བའམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་དང་རྒྱུའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་ན་བརྟན་ལ། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་དང་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་ན་མི་བརྟན་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ནུབ་ཏུ་ཉེ་ཞིང་། སྙིགས་མ་ལས་ཀྱང་ཆེས་སྙིགས་མར་གྱུར་པའི་དུས་འདིར་ལེགས་པར་གོ་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་རིག་པར······བྱས་ལ་དམ་པའི་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྡེ་སྣོད་ཉན་པ་དང་སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་འབད་ཅིང་གཞན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བ་དང་གཡམ་ལ་རྒྱུགས···དང་སྲོལ་ཀ་སོགས་ཀྱིས་མི་བྱ་བར་རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སེམས་བསྐྱེད······པའི་རྩ་བ་རྟགས་པར་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱང་བའི་རིམ་པ་ནི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་མན་ངག་རྒྱུ་འབྲས་བདུན་མ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱོང་བ་གཉིས་སྣང་ངོ་། །རྒྱུ་འབྲས་བདུན་ནི། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་འབྱུང་ལ། སེམས་དེ་ལྷག་བསམ་ལས་དང་། བསམ་པ་དེ་སྙིང་རྗེ་ལས་དང་། སྙིང་རྗེ་བྱམས་པ་ལས་དང་། བྱམས་པ་དྲིན་དུ་གཟོ་བ་ལས་དང་། དྲིན་དུ་གཟོ་བ་དྲིན་དྲན་པ་ལས་དང་། དྲིན་དྲན་པ་ནི་མར་མཐོང་བ་ལས་འབྱུང་བ་སྟེ་བདུན་ནོ། །འདི་ལ་གཉིས། རིམ་པ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། རིམ་ཅན་དུ་སྦྱང་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་གཞན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་གལ་ཆེ་བ་ནི། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་བསྒྱུར་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་ངེས་པར་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་ལ། སྙིང་རྗེ་དམན་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་མི་འོང་བས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བ་ནི་དེ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁུར་དེ་མི་འཛིན་ན་ཐེག་ཆེན་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་ནི་ཐོག་མར་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། བཙུན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མི་ཟད་དོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཙུན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ནི་མིའི་སྲོག་གི་དབང་པོའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ག་ཡ་གོ་རི་ལས་ཀྱང་། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་རྩོམ་པ་ནི་ཅི། གནས་ནི་གང་། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་རྩོམ་པ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའོ། །གནས་ནི་སེམས་ཅན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་དེ་ཡང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མ་བསླབས་ན་མི་འགྲུབ་པར་མཐོང་ནས་བྱ་དཀའ་བའི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པས་ན་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་ནོ། །བར་དུ་གལ་ཆེ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ལན་ཅིག་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྲངས་མང་ཞིང་བྱེད་ངན་པ་དང་བསླབ་པར་བྱ་བའང་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་མཐའ་ཡས་པ་དང་དུས་ཀྱང······ དཔག་ཏུ་མེད་པ་དགོས་པར་མཐོང་བ་ན་ཞུམ་ནས་ཐེག་པ་དམན་པར་ལྟུང་བ་ལ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལན་ཅིག་བསྐྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར་རྗེ་འཕེལ་དུ་གོམས་པར་བྱས་པས་རང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་མི་ལྟ་ཞིང་གཞན་གྱི་དོན་ལ་མི་སྐྱོ་བས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དེ།

སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། དེ་ལྟར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
བདག་ཉིད་ལ་མི་ལྟ་བར་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཕྱིར་ཚོགས་བསག་པ་……
ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་ཞིང་ཡུན་རིང་ལ་དུབ་པར་འགྱུར་བ་ལ་འཇུག་གོ །འཕགས་པ་དད་པའི་
སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དེས་བདེ་
བའི་སྐྱེ་བ་མི་འདོར་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེའོ། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བ་ལ་ཞུགས་ན་རིང་
པོར་མི་ཐོགས་པར་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །གདོན་མི་ཟ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་
གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་
སྙིང་རྗེ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །ཐ་མར་གལ་ཆེ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྲས་བུ་བརྙེས་
པའི་ཚེ་ཡང་ཐེག་དམན་བཞིན་ཞི་བར་མི་གནས་པར་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན……
མཛད་པའང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཐུ་སྟེ། དེ་མེད་ན་ཉན་ཐོས་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒོམ་
རིམ་བར་པ་ལས། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རྣམས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་བརྙེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མཐར……
ཐུག་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་མི་
གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །
དཔེར་ན། ལོ་ཏོག་ལ་ཐོག་མར་ས་བོན་དང་བར་དུ་ཆུ་དང་ཐ་མར་སྨིན་པ་གལ་ཆེ་བ་ལྟར།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་ལའང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཡིན་པར་དཔལ……
ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་གསུངས་ཏེ། གང་ཕྱིར་བརྩེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི།།
ས་བོན་དང་ནི་སྤེལ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རིང་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་
གྱུར་པ། །དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་ཐོག་མར་སྙིང་རྗེ་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཞེས་སོ། །དོན་གྱི་

དབང་འདི་གཟིགས་ནས་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་རབ་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསླབ་པར་མི་བགྱིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་གཅིག་རབ་ཏུ་བཟུང་ཞིང་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བགྱིས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་ལག་མཐིལ་ན་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་གཅིག་པུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔེར་བགྱི་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་གང་དུ་མཆིས་པ་དེར་དཔུང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གང་དུ་མཆིས་པ་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔེར་བགྱི་ན་སྲོག་གི་དབང་པོ་མཆིས་ན་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་མཆིས་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མཆིས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལམ་གྱི་གནད་དམ་པ་ལུང་མཐའ་ཡས་པ་དང་རིགས་པས་གྲུབ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་གདམས་པའི་མཆོག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཛིན། དེས་ན་ཞང་སྣ་ཆུང་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་བློས་ཐོངས་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་སེམས་སྒོམས་བྱ་བ་ཞིག་ལས་མི་འོང་བྱས་པ་ལ། དགེ་བཤེས་སྟོན་པས་ཁྲེལ་ནས་དེ་ཇོ་བོའི་གདམས་ངག་གི་མཐིལ་ཕྱུང་བ་ལ་གསུང་སྐེ་ཆོས་ཀྱི་གནད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནོ། །ངེས་པ་རྙེད་པའང་འདི་ཁོ་ན་དཀའ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསགས་སྦྱང་དང་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་བལྟས་ནས་ངེས་པ་བརྟན་པོ་བཙལ་དགོས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་མ་ཁོལ་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ནི་རིན་

པོ་ཆེ། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ས་བོན་དེ། །དཔའ་ཁྱོད་ཁོ་ནས་སྙིང་པོར་མཁྱེན། །དེ་གཞན་སྐྱེ་བོས་འོལ་མི་དབྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

གཉིས་པ་རྒྱུ་འབྲས་གཞན་རྣམས་དེའི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ། མར་ཤེས་ནས་བྱམས་པའི་བར་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་འདོད་ཙམ་ཞིག་ནི་སེམས་ཅན་དེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡང་བསམས་ན་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱང་། སྣ་དེ་སྐྱེ་སླ་བ་དང་ཤུགས་དྲག་པ་དང་བརྟན་པོར་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་སྔོན་དུ་སེམས་ཅན་དེ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་གཅེས་ལ་ཕངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་དགོས་ཏེ། གཉེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་མི་བཟོད་ལ་དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་དགའ་ཞིང་དགྲ་གཉེན་བར་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་ཡལ་བར་འདོར་བའི········བཏང་སྙོམས་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཡིད་དུ་སྡུག་པ་ཡོད་པས་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་གཅེས་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པ་འང་དེ་ཙམ་སྐྱེ་སྟེ། གཅེས་པ་ཆུང་བ་དང་འབྲིང་ལ་མི་བཟོད་པ་ཤས་ཆུང་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ལའང་མི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བར་སྣང་བས་སོ། །དགྲ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་ན་འབྲལ་འདོད་མི་སྐྱེ་བར་མ་ཟད་ད་དུང་དེ་ལས་ཆེ་བ་དང་དེ་དང་མ་བྲལ་ན་སྙམ་པ་སྐྱེ་བ་ནི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བས་ལན་ལ། དེ་ཡང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ······འགྱུར་རོ། །དགྲ་གཉེན་བར་མའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའང་མེད་ལ་དགའ་བའང་མེད་པ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གང་ཡང་མེད་པས་ལན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སེམས་ཅན་གཉེན་དུ་སྒོམ་པ་ནི་ཡིད་འོང་སྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། གཉེན་གྱི་མཐར་ཐུག་ནི་མ་ཡིན་པས་མར་སྒོམ་པ་དང་དེའི་དྲིན་དྲན་པ་དང་དྲིན་ལན་གཟོ་བ་གསུམ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་གཅེས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་ལ་བུ་གཅིག་པུ་ལྟར་སྙིང་དུ་སྡུག་པར་འཛིན་པའི་བྱམས་པ་ནི་དེ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ་དེས་སྙིང་རྗེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །བདེ་བ་དང་ཕྲད་འདོད་

ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ངེས་པ་མི་སྣང་ངོ་། །དེས་ན་མར་ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་གསུམ་ནི་བདེ་བ་དང་ཕྲད་འདོད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ········འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་གཉིས་ཀའི་གཞིར་སྣང་བས་འདི་ལ་འབད་དགོས་སོ། །སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས་གཉེན་དུ་སྒོམ་པ་འདི་ནི། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་བཙུན་པ་ཟླ་བ་དང་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དོ།།

ལྷག་བསམ་དང་སེམས་བསྐྱེད་འབྲས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་བློ་རིམ་གྱིས་སྦྱངས་པས་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐོབ་འདོད་སྐྱེ་བས་དེ་ཙམ་གྱིས···ཆོག་སོང་། བར་དེར་ལྷག་བསམ་བཅུག་པས་ཅི་བྱ་སྙམ་ན། སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལའང་ཡོད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་རང་གི་ཁུར་དུ་བཞེས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པ་མིན་པ་ལ་མེད་པས་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་བསམ་པ···ལྷག་པའི་ལྷག་བསམ་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ཕྲད་ན་སྙམ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པས་མི་ཆོག་གི རང་གིས་དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་ཁུར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཁྱེར་དགོས་པས་རྒྱུད་པར་རྣམས་བྱེད་པར་བྱ་སྟེ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔེར་ན། ཚོང་དཔོན་ནམ་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་ལ་བུ་གཅིག་པུ་འདོད་པ་སྡུག་པ་ཕངས་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། བྱིའུ་དེ་ཡང་བྱིས་པར་གྱུར་པས་གར་བྱེད་པས་མི་གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བྱིའུ་དེའི་མ་དང་གཉེན་གྱིས་བྱིའུ་དེ་མི་གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བ་དེ་མཐོང་ལ། མཐོང་ནས་ཀྱང་ཆོ་ངེ་ཆེན་པོས་འདེབས་ཤིང་མྱ་ངན་བྱེད་ལ་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་ཏེ་མི་གཙང་བའི་དོང་དེར་ཞུགས་ནས་བྱིའུ་དེ་འདོན་པར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་བྱིའུ་དེའི་ཕ་ཚྭགས་དེར་སོང་སྟེ

དེས་བུ་གཅིག་པུ་དེ་མི་གཙང་བའི་དོང་དེར་ལྷུང་བར་མཐོང་ངོ། །མཐོང་ནས་ཀྱང་རིངས་པ་རིངས་པར་བརྒྱབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བུ་གཅིག་པུ་དེ་འདོན་པའི་བློས་སྲིད་པར་བྱས་ཏེ་སྨུག་ཟྲ་བ་མེད་པར་མི་གཙང་བའི་དོང་དེར་བབས་ཏེ་བུ་གཅིག་པུ་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་ཁམས་གསུམ་པོ་ནི་མི་གཙང་བའི་དོང་དང་། བུ་གཅིག་པུ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། མ་དང་གཉེན་ནི་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་ལྷུང་བ་མཐོང་ནས་མྱ་ངན་དང་སྨྲི་སྔགས་འདོན་གྱི། གདོན་པར་ནུས་པ་མེད་པ་ཉན་རང་དང་། ཚོང་དཔོན་དང་ཁྱིམ་བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏེ་བུ་གཅིག་པུ་གཅེས་པ་མི་གཙང་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་བ་ལ་དེའི་མ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་ཉན་རང་ལ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྙིང་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བའི་ལྷག་བསམ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་བའི་བློ་སྐྱེས་པ་ན་རང་གི་གནས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུས་ནི་སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་དོན་རྫོགས་པའང་བྱ་བར་མི་ནུས་ལ། དེར་མ་ཟད་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཤུང་ཟད་རེ་དང་དེའི་དོན་ཡང་ཐར་བ་ཙམ་སྒྲུབ་པར་ནུས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་དགོད་མི་ནུས་པས་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་དང་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་སུ་ཞིག་གིས་ནུས་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ལ་ནུས་པ་དེ་ཡོད་པར་ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་བསྐྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་རིམ་ཅན་དུ་སྦྱོང་བ་དངོས་ལ་གསུམ། གཞན་དོན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྦྱོང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྦྱོང་བ་དང་། སྦྱངས་པའི་འབྲས་བུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བློ་དེ་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྒྲུབ་པ་དང་། བློ་དེ་བསྐྱེད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སེམས་ཅན་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་།

ཐམས་ཅད་ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སྔོན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་འདིར་ཡང་བླངས་ལ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ཆགས་ཤིང་ཁ་ཅིག་ལ་སྡང་བའི་ཕྱོགས་རིས་སུ་གཅོད་པ་བཀག་ནས་སེམས་སྙོམས་པ་མ་བསྒྲུབས་ན་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གང་སྐྱེ་བ་དེ་ཕྱོགས་རིས་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཡི། ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྐྱེ་བས་བཏང་སྙོམས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བཏང་སྙོམས་ལ་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་དང་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དང་ཚད་མེད་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ལས་འདིར་ནི་ཐ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་སྡང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་དང་། རང་ཉིད་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་ནས་སེམས་སྙོམས་པ་གཉིས་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ཕྱི་མའོ། །འདི་སྒོམ་པའི་གོ་རིམ་ནི་སྐྱེ་སླ་བས་ཐོག་མར་ཕན་ཡང་མ་བཏགས་གནོད་པའང་མ་བྱས་པའི་བར་མ་ཞིག་ལ་དམིགས་རྟེན་བྱས་ནས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་བ་བསལ་ཏེ་སེམས་སྙོམས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་གྲུབ་ན་དེ་ནས་མཛའ་བཤེས་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་བསྒྲུབ་སྟེ་དེ་ལ་སེམས་མ་སྙོམས་པ་ནི་ཆགས་སྡང་གིས་རིས་སུ་གཅོད་པའམ་ཆགས་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་མ་སྙོམས་པའོ། །དེ་ལ་སྙོམས་ནས་དགྲ་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་བསྒོམ་སྟེ་དེ་ལ་མ་སྙོམས་པ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་མཐུན་པར་བལྟས་ནས་ཞེ་སྡང་བའོ། །དེ་ལ་སྙོམས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་བསྒོམ་མོ། །འོ་ན་དེ་དག་ལ་ཅི་ཞིག་བསྒོམས་པས་ཆགས་སྡང་སྤོང་ཞེ་ན་གཉིས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ནི་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར་མཚུངས་པས་ན་ཁ་ཅིག་ལ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཕན་འདོགས་ཤིང་ཁ་ཅིག་ལ་རིང་བར་བཟུང་ནས་གནོད་པ་བྱེད་པའམ་ཕན་པ་མི་བྱེད་པ་མི་རིགས་སོ་སྙམ་པ་དང་། རང་གི་ངོས་ནས་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ

ན་སེམས་ཅན་གང་ལན་བརྒྱར་བདག་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་པས་གང་ལ་ནི་
ཆགས་པར་བྱ་ལ་གང་ལ་ནི་སྡང་བར་བྱ་སྙམ་དུ་སེམས་པའོ་ཞེས་སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས·········
གསུངས་སོ། །ཡང་གཉེན་ལ་ཆགས་པ་ལ་ནི། བྱ་མོ་སླ་བ་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་ལས།
བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསད། །བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་
གཤགས་ཤིང་གཏུབས། །ཀུན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དགྲ་དང་གནོད་པ་ཡིན། །ཁྱེད་ཅག་ཇི་
ལྟར་འདོད་ཆགས་སེམས་ཀྱང་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྔར་ངེས་མེད་ཀྱི་ཉེས་པའི་
སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་དགྲ་གཉེན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་བའི་ཚུལ་བསམ་པར་
བྱ་སྟེ། དེས་ནི་ཁྲོ་ཆགས་གཉིས་ཀ་བཟློག་གོ །འདི་དགྲའམ་གཉེན་ཁྱད་པར་གྱི་གཞིར་
བཟུང་ནས་བྱེད་དགོས་པས་དགྲ་གཉེན་གྱི་བློ་ཕྱུག་མི་དགོས་ཀྱི། དགྲ་གཉེན་ཡིན་པ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཆགས་སྡང་གིས་རིས་སུ་གཅོད་པའི་བློ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་
ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། བྱམས་པའི་ཆུས་སེམས་
ཀྱི་རྒྱུད་བརླན་ཏེ་སེར་ཡོད་པའི་ས་བཞིན་དུ་བྱས་ལ་སྙིང་རྗེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་བདེ་བླག་ཏུ····
ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་བྱམས་པས་བསྒོས་ནས་སྙིང་
རྗེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བྱམས་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་སྡུག་པ་ལྟར་
མཐོང་བའི་ཡིད་འོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ། བཏང་སྙོམས་བསྒོམས་པས་ཆགས་སྡང་གིས་མ་
སྙོམས་པའི་རང་རྫོང་རྣམས་ཞི་སྟེ། ཞིང་ས་ལེགས་པར་དུལ་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་ཡིད་འོང་དུ་
མཐོང་བའི་བྱམས་པའི་ཆུ་ཡིས་བརླན་པར་བྱས་ནས་སྙིང་རྗེའི་ས་བོན་གྲུང་པོ་བཏབ་ན་སྙིང་···
རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་རྟོགས་སོ། །འདི་ལ་
གསུམ་ལས། མར་བསྒོམ་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་པས་རང་གི་སྐྱེ་བ་ལའང་ཐོག་མ་
མེད་པས་ན་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་བརྒྱུད་མར་བྱས་ཏེ། འཁོར་བ་ན་ལུས་འདི་མ་བླངས་བྱ་བ་དང་

ཀྱུགས་འདིར་མ་སྐྱེས་བྱ་བ་ནི་ཡེ་མེད་ལ། མ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་དུའང་མ་གྱུར་པ་མེད་དེ། ཡའི་དངོས་གཞིར་དྲངས་པ་ལས། སྔོན་ཡུན་རིང་པོ་འདས་པ་ནས་གང་དུ་ཕྱིན། མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་སོང་བ་དང་ད་ལྟ་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་ཉི་ངས་མཐོང་བར་དཀའ། །ཡུན་རིང་པོ་འདས་པ་ནས་སེམས་ཅན་གང་། ཕྱིད་ཀྱི་ཕའམ་མའམ་ཕུ་ནུའམ་སྲིང་མོའམ་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁན་པོའམ་བླ་མའམ་བླ་མའི་གནས་ལྟ་བུར་མ་གྱུར་པ་དེ་ཉི་ངས་མཐོང་བར་དཀའ། ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐར། མ་བྱས་པར་མ་ཟད་མ་འོངས་པ་ནའང་མ་བྱེད་པར་འགྱུར་བའང་མཐའ་ཡས་པས་དེ་ལྟར་བསམས་ལ་རང་གི་མ་བྱས་པ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ·······འཚལ་བར་བྱ་སྟེ། འདི་སྐྱེས་ན་དེ་ནས་དེའི་དྲིན་དྲན་པ་སོགས་སྐྱེ་བར་སླ་ལ། མ་སྐྱེས་ན་དྲིན་དྲན་པ་སོགས་ཀྱི་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲིན་དྲན་པ་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་བསྒོམས་པའི་འོག་ཏུ་ཐོག་མར་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་བསྒོམས་ན་སྐྱེ་སླ་བར་པོ་ཏོ་བ་བཞེད་པ་ལྟར་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། མདུན་དུ་མ་རྣམ་པ་གསལ་པོ་ཞིག་བསམས་ལ་ད་ལྟར་དུ་མ་ཟད་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འདིས་བདག་གི་མ་བགྱིད་ལས་འདས་པ་བྱེད་བྱེད་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་ལན་འགའ་ཞིག་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་དེས་མ་བྱས་པའི་དུས་སུ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབས། ཕན་བདེ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས། ཁྱད་པར་དུ་ཚེ་འདིར་ཡང་དང་པོ་མངལ་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བཟུང་། དེ་ནས་བཙས་པའི་དུས་སུ་སྤུ་སེར་ཟེང་ངེ་བ་ཞིག་ཤའི་དྲོད་ལ་བཅར། སོར་མོ་བཅུའི་ཁ་ལ་གཡེངས། ནུ་ཞོ་བསྣུན། ཉམ་བུ་ཁས་བསྔོད། སྣབས་ལུད་ཁས་ཕྱིས། མི་གཙང་བ་ལག་པས་ཕྱིས་ཀྱིན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་གསོས། དེ་ཡང་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་དུས་སུ་བཟའ་བཏུང་དང་འཁྱགས་པའི་དུས་སུ་གོས་དང་ཕོངས་པའི་དུས་སུ་ནོར་རང་གིས་སྤྱད་མི་ནུ་བ་རྣམས་བྱིན། ཡོ་བྱད་དེ་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བླག་ཏུ་རྙེད་ནས་མིན་གྱི། སྡིག་དང་སྡུག་དང་གཏམ་ངན་དང་བསྲེས་ཀྱིན་ཤ་ཐང་ཐང་དུ

བཙལ་ནས་བྱིན་པ་ཡིན། བུ་ལ་ན་ཚ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ན། བུ་འཆི་བ་བས་རང་འཆི་བ་དང་བུ་ན་བ་བས་རང་ན་བ་དང་བུ་སྡུག་པ་བས་རང་སྡུག་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འདུམ་ཞིང་སྨྲར་བས་དེ་བསལ་བའི་ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན།

མདོར་ན་རང་གིས་ཤེས་ཚད་དང་ནུས་ཚད་ཀྱིས་ཕན་བདེ་གང་ཡིན་སྒྲུབ། གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་དྲིན་དྲན་པའི་བློ་ཆིག་ཙམ་མིན་པ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ན། དེ་ནས་ཕ་ལ་སོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་གཞན་ལའང་མར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དེ་ལྟར་སྒོམ། དེ་ནས་བར་མ་རྣམས་ཀྱང་མར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྒོམ། དེ་ལ་མཛའ་བཤེས་འདྲ་བའི་བློ་སྐྱེས་པ་ན་དགྲ་རྣམས་ཀྱང་མར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྒོམ། དེ་ལ་མ་དང་འདྲ་བའི་བློ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མར་ཤེས་པ་སྟོན་དུ་བཏང་ལ་རིམ་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ལ་བསྒོམ་མོ། །དྲིན་དུ་གཟོ་བ་བསྒོམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྐྱེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་བདག་གི་མ་དྲིན་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་སྐྱབས་མེད་པ་དེ་རྣམས་རྗེས་མེད་དུ་དོར་ནས་རང་ཉིད་འཁོར་—བ་ལས་ཐར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཁྲེལ་ཆུང་བ་མེད་དེ། སློབ་མ་ལ་སྤྲིངས་པ་ལས། ཉེ་དུ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁོངས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །སྐྱོང་གི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བཞིན་དུ། །སྐྱེ་ཤི་འཕོས་པས་ངོ་མ་ཤེས་པ་དེ་བོར་ནས། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཐར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཁྲེལ་བོར་མེད། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དྲིན་ཅན་འདོར་བ་ནི་མ་རབས་རྣམས་ལའང་མི་རིགས་ན་བདག་གི་ཚུལ་དང་ག་ལ་མཐུན་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དྲིན་ལན་བསྒོར······བའི་ཁུར་བཟུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། བྱིས་པ་བང་ན་བཙའ་བ་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པས། །གང་གི་ནུ་ཞོ་བྱམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གཟུགས་འཕྲུངས་པ། །ངལ་བ་མང་བསྟེན་བྱམས་ལ་བརྟེན་པ་དེ་དག་འདོར། །ཤིན་ཏུ་མ་རབས་ཤིག་ནའང་སྤོང་བར་སུ་ཞིག་སྤྲོ། །གང་གི་ཁོང་ན

འདི་སྐབས་ཉེད་ནས་གནས་བྱས་ཤིང་། །གང་གིས་བརྗེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་བཅས་འདི་བླངས་པ། །ཉོན་མོངས་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་སྐྱབས་མེད་འདིར་བོར་ནས། །འགྲོ་བ་མ་རབས་ཐ་ཤལ་ཞིག་ནའང་སུ་ཞིག་སྲོ། །ཞེས་དང་། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་གང་དག་མ་རིག་ཞོངས་པས་བསམ་པ་རྒྱུད་པའི་བློ་གྲོས་ཅན། །ཕ་དང་བུར་གྱུར་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱམས་པས་ཕན་བཏགས་པ། །དེ་དག་བཏང་ནས་གཅིག་པུ་ཐར་བར་བྱེད་པ་བདག་གི་ཚུལ་མིན་ཞེས། །དེ་སྐད་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མགོན་མེད་ངས་ཐར་བཁྲིད་སྐད་སྨོན་ལམ་བཏབ། །ཅེས་གསུངས་སོ།།

འོ་ན་ཕན་ལན་བྱེད་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་སྙམ་ན། མ་རང་གིས་ཀྱང་འཁོར་བའི་བདེ་འབྱོར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་སྟེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་བསླུས་པ་མེད། དེས་ན་བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གྱིས་བརླམས་པའི་དབང་གིས་རྨས་ནས་རྨ་དྲག་པོ་བྱུང་ཟིན་པ་ལ། བ་ཙྭ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་བྱེད་འདེབས་པ་དང་འདྲ་བར། རང་བཞིན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སླར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱམས་པས་ཕན་བཏགས་པ་དེ་རྣམས་ནི་ཐར་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཕན་ལན་བྱ་དགོས་ཏེ། དབུ་མའི་སྙིང་པོ་ལས། གཞན་ཡང་སྔོན་ཆད་ཉོན་མོངས་པའི། །གདོན་གྱིས་བརླམས་པ་བདག་གིས་ནི། །རྨས་ལ་འགྱུར་བྱེད་འདེབས་པ་བཞིན།། སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་གང་སྡུག་བྱས། །སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་གང་དག་གིས། །བྱམས་དང་བསྙེན་བཀུར་ཕན་པ་བྱས། །དེ་ལ་ལན་དུ་ཕན་གདགས་པ། །མྱ་ངན་འདས་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཅེས་སོ། །རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་ཁུར་ལས། བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་ཁུར་ཆེ་བ་དང་། བྱས་པ་གཟོ་བ་ནི་མཁས་པས་བསྔགས་པའི་གནས་སུ་གསུངས་ཏེ། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ཛ་སླྲའི་ཚིགས་བཅད་ལས། རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རི་རབ་དང་། །ས་རྣམས་བདག་གི་ཁུར་

མིན་གྱི། །བྱས་པ་མི་གཟོ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་བདག་གི་ཁུར་ཆེན་ཡིན། །མི་གང་
སེམས་ནི་མི་རྒོད་ཅིང་། །བྱས་པ་གཟོ་དང་བྱས་པ་ཆེར། །བྱས་པ་ཆུད་གཟོན་མི་བྱེད་
པ། །དེ་དག་མཁས་པས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །ཞེས་སོ། །མདོར་བསྡུ་ན་རང་གི་མ།
དྲན་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སྨྱོ་ཞིང་མིག་ལོང་བ་ལོང་ཁྲིད་མེད་པ་ཞིག་གོམ་པ་རེ་རེ་ནས······
བརྡེག་འཆའ་ཞིང་གཡང་ཁ་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ནས་འགྲོ་ན། མ་དེས་
ཀྱང་བུ་ལ་མི་རེ་ན་སུ་ལ་རེ། བུ་དེ་ལའང་མ་དེ་འཛིགས་པ་དེ་ལས་སྒྲོལ་བ་མི་འབབ་ན་སུ་ལ་
འབབ་པས་དེ་ལས་སྒྲོལ་དགོས། དེ་བཞིན་དུ་མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཉོན་
མོངས་པའི་གདོན་གྱིས་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་དཀྲུགས་པས་ནི་ཤེས་པ་ལ་རང་དབང་མ······
ཐོབ་པས་སྨྱོ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ལྟ་བའི་མིག་དང་ནི་བྲལ། ཡང་དག་པའི་
བཤེས་ཀྱི་ལོང་འཁྲིད་ནི་མེད། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱིས་དབྱེན་བཅོས་པས་ནི་
བརྡེག་འཆའ། སྲིད་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ངན་འགྲོའི་གཡང་ཁ་འགྲིམ་པ་མཐོང་ན།
མ་དེ་ཡང་བུ་ལ་རེ་དགོས་ལ། བུ་ལའང་མ་དེ་འདོན་པ་འབབ་པས་དེ་ལྟར་བསམས་ནས་
འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་གདོན་པའི་དྲིན་གཟོ་བྱ་སྟེ། བསླབ་བཏུས་ལས། ཉོན་མོངས་ཀྱིས་
སྨྱོ་གཏི་མུག་ལོངས། །གཡང་ས་མང་པོའི་ལམ་དུ་ནི། །གོམ་པ་རེ་རེ་བརྡེག་འཆའ་བ།།
བདག་དང་གཞན་རྟག་སྨྱ་ངན་གཞི། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས། །ཞེས་དེ་
ལྟར་བལྟས་ནས་གཞན་ལ་སྐྱོན་བཙལ་བར་མི་རིགས་ཤིང་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་མཐོང་ན་ངོ་མཚར······
བར་གཟུང་ཞེས་གསུངས་མོད་ཀྱང་འདིར་ཡང་ཉམ་ཐག་པའི་ཚུལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་བློ་དེ་བསྐྱེད་པ་དངོས་ལ་གསུམ་ལས། བྱམས་པ་བསྒོམ་པ་ལ་བྱམས་པའི་
དམིགས་པ་ནི། བདེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ནོ། །རྣམ་པ་ནི་བདེ་བ་དང་ཕྲད་ན་
ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་དང་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་དང་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པར······

བྱའོ། །སྐབས་པའོ། །ཕན་ཡོན་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཀྲིགས་པའི་ཞིང་དག་ན། །མཆོད་པ་རྣམ་མང་དཔག་མེད་ཇི་སྙེད་པ། །སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་དེ་ཡིས་རྟག་མཆོད་པས། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱི་གྲངས་དང་ཆར་མི་ཕོད། །ཅེས་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་པའི་ཞིང་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ལས་བསོད······ནམས་ཆེས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞིང་བཀོད་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཤར་གྱི་མཚམས་ན་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེ་ན་དགེ་སློང་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བ་དང་ལྡན་ནོ། །དེར་ལོ་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཚངས་སྤྱོད་སྤྱད་པས་ནི་ཞིང་འདིར་ཐན་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུན་ཙམ་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ན་སྔ་མ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་བསྐྱེད་ན། ཉིན་མཚན་དུ་གནས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་བཤད་པ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་ཀྱང་། རྫེའུ་ཆོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག །ཉིན་རེ་དུས་གསུམ་སྦྱིན་པས་ཀྱང་། །བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐང་གཅིག་གི །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕོད། །ལྷ་མི་བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྲུང་བ་དང་། །ཡིད་བདེ་བ་དང་བདེ་མང་དང་། །དུག་དང་མཚོན་གྱིས་གནོད་མེད་དང་། །འབད་པ་མེད་པར་དོན་འགྲུབ་དང་། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །གལ་ཏེ་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ཀྱང་། །བྱམས་ཆོས་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་འཐོབ་པོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བྱམས་པ་ཡོད་ན་ལྷ་མི་བྱམས་ཤིང་ངང་གིས་འདུ་བ་དང་། རྒྱལ་བས་ཀྱང་བདུད་སྡེ་བྱམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་སྲུང་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་སོ། །དེས་ན་སྐྱེ་བར་དཀའ་ཡང་འབད་དགོས་ཏེ། བསླབ་བཏུས་ལས། གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་པ་སྟོན་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསམས་ཏེ་ཐན······

ཚིག་ཏུ་ཡང་བརྗོད་ནས་སྨྲས་པར་གསུངས་སོ། །ཚིག་དེ་ནི། གསེར་འོད་དམ་པའི་ཇ་ཆེན་སྨྲ་ཡིས་ནི། །སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་འདི་ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་གཤིན་རྗེའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག །ཅེས་སོགས་སོ། །བྱམས་པ་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་མཛའ་བཤེས་ལ་བསྒོམས། དེ་ནས་བར་མ་དང་དེ་ནས་དགྲ་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞིང་དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རིམ་པ……བཞིན་དུ་བསྒོམ་མོ། །སྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཚུལ་ཡང་ཡང་བསམས་ན་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བ་ལྟར། སེམས་ཅན་ལ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་མེད་ཅིང་བདེ་བས་ཕོངས་ཤུགས་རྣམས་ཡང་ཡང་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་གོམས་པ་ན་བདེ་བ་དང་ཕྲད་འདོད་ངང་གིས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་ནས་དེ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟབ་པར་བྱའོ། །སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་སྙིང་རྗེའི་དམིགས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་ཅི་རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་ནོ།། རྣམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་དང་བྲལ…བར་བྱའོ་སྙམ་པའོ། །སྒོམ་པའི་གོ་རིམ་ནི། ཐོག་མར་མཛའ་བཤེས་དང་དེ་ནས་བར་མ་དང་དེ་ནས་དགྲ་ལ་བསྒོམ་སྟེ། མཛའ་བཤེས་དང་འདྲ་བར་དགྲ་ལའང་སེམས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། རིམ་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལའང་བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་བཏང་སྙོམས་དང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལ་ཡུལ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་རིམ་ཅན་དུ་སྒོམ་པ་དེ་ནི། ཆོས་མངོན་པའི་མདོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་དང་པོ་ནས་ཕྱི་ལ་དམིགས་ནས་སྦྱངས་པ་ལ་སྐྱེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་རེ་རེ་ནས་བསམས་ན་གང་ལའང་མི་སྐྱེ་བར་སྣང་ལ། རེ་རེ་ནས་ཡིད་འགྱུར་བའི་སྦྱོང་བ་སྟར་བཤད་པ་ལྟར་བརྗོད་ནས་ཇེ་མང་དུ་བཏང་སྟེ་མཐར་ཕྱི་ལ་དམིགས་ནས……

བསྐྱངས་ན་ཚོགས་པ་དང་སོ་སོ་བ་གང་ལ་དམིགས་ཀྱང་རྣམ་དག་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྨོས་པའི་ཚུལ་ནི། མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་འཁོར་བར་ལྷུང་ནས་ཕྱི་དང་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་རྣམས་སེམས་པ་ཉི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་ཐར་བ་ཤད་མིན་ཏོ།། དེ་ཡང་ཐར་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ལམ་སྦྱངས་པས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་……བསྒོམས་པས་སྐྱེ་སླ་བར་འགྱུར་རོ།།

རང་གི་ཉིད་དུ་དེ་དག་བསམས་ན་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཉིད་དུ་བསམས་པས་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་དུ་སེམས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་གནད་དུ་འགྲོ་བ་མི་སྐྱེའོ། །དེ་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། རྒྱས་པར་སྙིང་རྗེའི་དམིགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་རྩ་བཅུ་བྱང་སར་གསུངས་པ་ལ་བློའི་མཐུ་ཡོད་པ……རྣམས་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་སྐྱོ་བའི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པས་སྡུག་བསྔལ་སེམས་པ་མང་བར་གསུངས་སོ། །བདེ་བ་མེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཚུལ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་བསམས་ན་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྐྱེ་ལ། རྒྱུན་རིང་བར་བསམས་ན་ཤུགས་དྲག་ལ་བརྟན་པ་སྐྱེ་བས་གདམས་ངག་ཙུང་ཟད་རེས་ཚོམ་ནས་གཞུང་ཆེ་བ་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་སྒོམ་པ་དོར་ན་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངོ། ། དེ་ཡང་ཐར་བ་ཤད་པ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་སྒོ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ལུགས་དང་སྙིང་རྗེ་རྩ……བར་འགྲོ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་ལེགས་པར་ཕྱེད་ནས། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་ཅིང་བསྐྱངས་པའི་མཐར་སྐྱེས་པའི་མྱོང་བ་དགོས་ཀྱི། གོ་བས་ལེགས་པར་དམིགས་མ་ཕྱེད་པར་ཕུར་ཚུགས་རེ་ལ་འབད་པའི་མྱོང་བ་ཐམ་ཐོམ་གྱིས་གར་ཡང་མི……སྨིན་ཏེ། ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་གཞན་དུའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་

པའི་ཚད་ནི། སྨོན་རིམ་དང་པོ་ལས། གང་གི་ཚེ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུ་མི་བདེ་བ་བཞིན་དུ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་བྱང་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པའི་སྙིང་རྗེ་
རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་དེ་
རྫོགས་པ་ཡིན་པས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མིང་འཐོབ་སྟེ། ཞེས་བུ་ཆུང་དུ་སྙིང་དུ་ཆེས་སྡུག་པ་
སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ལ་མ་དེ་སྙིང་རྗེ་ཇི་ཙམ་སྐྱེ་བ་དེ་ཙམ་པའི་བློའི་ཚོད་ཅིག་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་རང་གི་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་ན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་
གསུངས་སོ། །འདིས་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ཀྱང་རིག་པར་བྱའོ། །ཡང་ལུང་
དེའི་འཕྲོས་ཉིད་ནས། དེ་ལྟར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་
དྲང་བར་དམ་བཅས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པའི་རང་
བཞིན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་མི་དགོས་པར་སྐྱེ་སྟེ། ཞེས་སྨོན་སེམས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་
སྔར་བཤད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། འདིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
སྐྱེས་པའི་ཚད་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ།། །འདི་ཡང་ལམ་མཐོང་བོར་སོང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་
མིན་གྱི། ལས་དང་པོ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ལ། ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀྱང་།
བཟང་དང་སྨོན་པའི་སྟོབས་ཅན་དང་། །འདུན་བརྟན་ཁྱད་པར་འགྲོ་བ་ནི། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གྲངས་མེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་
པས། གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་མགོ་རྩོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལའང་སེམས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
སྐྱེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འདི་དག་གི་ཕྱོགས་དང་ཡུལ་ཙམ་ནའང་མེད་པར་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་དོན་དུ་བདག་གིས་དགེ་བ་འདི་
བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ལ་ཆེས་ཆེར་འཁྲུལ་ནས་མ་ཐོབ་པར་ཐོབ་བོ་སྙམ་པའི་
མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བྱས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གདམས་ངག་གི་མཐིལ་དུ་

བཟུང་ནས་མི་སྦྱོང་བར་གཞན་ཞིག་ནས་འཚོལ་ཞིང་འབད་པས་ས་མང་པོ་ཞིག་བཅད་པར···
འདོད་པ་ཁོ་ན་སྣང་བ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གནད་ཤེས་པས་བལྟས་ན་བཤད་གང་ཀྱི་གནས
སུ་སྣང་སྟེ། རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསླབ་པ་དུ་མར་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་དུ་བཟུང་
ནས་སྦྱོང་བར་གཞུང་དུ་མ་ལས་འབྱུང་ན་གོ་བ་ཙམ་ལས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི···
ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ལམ་གཞན་སྒོམ་དུ་མི་རུང་ཟེར་བ་མིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་
བའི་སྐོར་ལའང་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་བསྐྱང་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །
སྤྱིར་ཐར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་བ་མ་སྐྱེས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་རྣམས་ཤེས
ཤིང་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པ་བརྟན་ན་སྔོན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་སྡོམ་པ་ཆོ་གས་བཟུང་ནས་དེ་
ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བའང་ཡོད་དེ། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ་སྔོན་ལ་སྡོམ་པ་དང་སེམས
བཟུང་ནས་དེའི་བསླབ་བྱ་ཕྱིན་དྲུག་གི་བསམ་གཏན་གྱི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང······
ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོན་ཀྱང་དེ་དག་གི་སྣོད་རུང་དུ་སྦྱབ་པ
འཕང་སྟོན་དུ་བློ་མང་པོ་ཞིག་སྦྱང་དགོས་པར་སྣང་སྟེ། ཕན་ཡོན་སེམས་པ་དང་ཡན་ལག
བདུན་པ་དང་སྐྱབས་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱོང་བ་དང་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྦྱང་འདོད
སྐྱེད་པའོ། །དེས་ན་ལམ་བགྲོད་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་སྦྱངས་ནས་ཇེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ
དགོས་པ་ལ་མིང་ཙམ་ཞིག་སྣང་ཡང་། དེ་དང་འདྲ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ལེགས
པར་བསྐྱངས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་པར་སོང་ནས་ལམ་བགྲོད་དགོས་པ་ལ་མིང···
ཙམ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །འདི་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན
པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉེར་གཉིས་གསུངས་པ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆེན···
པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་གིས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

གསུམ་པ་ལྷག་བསམ་བསྒོམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམས་པའི་མཐར་

ཀྱི་མ་བདག་ལ་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་འདི་ལྟར་བདེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་ན། འདི་དག་ཇི་ལྟར་བདེ་བ་དང་ཕྲད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་དེ་དག་སྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བ་ལ་ཐ་ན་ཚིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བློ་སྦྱོང་བའོ། །འདི་དྲིན་ལན་གཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཅུང་ཟད་བྱུང་མོད་ཀྱང་འདིར་བསྟན་པ་ནི་བདེ་བ་དང་ཕྲད་ན་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་བྱམས་སྙིང་རྗེས་མི་ཚིག་གི སེམས་ཅན་ལ་བདག་གིས་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་བོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་འདྲེན་ནུས་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ཀྱང་ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་མིན་གྱི། ཐུན་རྗེས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲན་པར་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། སྒོམ་རིམ་བར་པ་ལས། སྙིང་རྗེ་དེ་ཉིད་དེ་འཛིན་ལ་འདུག་ཀྱང་རུང་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུའང་རུང་སྐྱེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། སྙིང་རྗེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ་དམིགས་རྣམ་གང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲའོ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས་ཀྱང་། སེམས་ཀྱི་ཤིང་ནི་ཐོག་མ་མེད་དུས་ཅན། །ཉོན་མོངས་ཁ་བའི་ཁུ་བས་བརླན་བསྙེས་པ། །རོ་ཞིམ་དངོས་པོར་བགྱི་བར་མི་ནུས་ལ། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཡི་ཐིགས་པས་ཅི་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་རོ་ཤིན་ཏུ་ཁ་བའི་ཏིག་ཏའི་སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བུར་ཁུ་ལྟ་བུའི་ཐིགས་པ་རེ་རེ་ཙམ་བླུགས་པས་མངར་པོར་བྱ་མི་ནུས་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་པའི་རོ་ཁ་བས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསྙོས་པའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བྱམས་པའམ་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྒོམ་པ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རེས་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྦྱོང་དགོས་སོ།།

གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་སྦྱོང་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་རིམ་པས་བདས་ནས་གཞན་དོན་ལ་བྱང་ཆུབ་དགོས་པར་མཐོང་ནས་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་སྐྱེད་པའང་

ཡིན་སོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པས་སྔར་སྐྱབས་འགྲོའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་ཐོག་མར་དད་པ་ཅི་འཕེལ་བྱ། དེ་ནས་དད་པས་འདུན་པའི་རྟེན་བྱེད་པར་གསུངས་པས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐོབ་འདོད་བསྐྱེད་དེ་རང་གི་དོན་ལའང་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ངེས་པ་དྲང་ངོ་། །སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་པའི་རྒྱུ་མང་ཡང་སྙིང་རྗེས་དོན་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ནི་ཁྱད་པར་ཆེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཀའ་སྩལ་པར་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་སྦྱངས་པའི་འབྲས་བུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ངོས་གཟུང་བ་ནི། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྔར་དྲངས་པའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུང་དོན་བཞིན་ཡིན་ལ། དབྱེ་བ་ནི་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། སྤྱོད་འཇུག་ལས། འགྲོ་བར་འདོད་དང་འགྲོ་བ་ཡི། །བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀྱི། །བྱེ་བྲག་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་སུ་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའམ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སྨོན་པའོ། །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་ཀྱང་རུང་མི་སློབ་ཀྱང་རུང་ཇི་སྲིད་དུ་སྡོམ་པ་མ་བཟུང་བ་དེ་སྲིད་དུ་སྨོན་པའི་སེམས་ཡིན་ལ། སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནས་སེམས་དེ་འཇུག་པའི་སེམས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས། དེ་ལ་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གང་ཐོག་མར་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ནི་སྨོན་པའི་སེམས་སོ། །གང་ཕན་ཆད་སྡོམ་པ་བཟུང་སྟེ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ནི་ཞུགས་པའི་སེམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་བརྟག་ལན་མང་དུ་སྣང་ཡང་མ་སྤྲོས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི་བ་ལྟའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱང་བ་ལ་གསུམ་ལས། བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བརྗེས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་པ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་བསྐྱབ་པར་འདོད་པ་དེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗེ་བྱ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སྤྱད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཀུན་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་དགོས་ཏེ། །བྱིས་པ་རང་གི་དོན་བྱེད་དང་། །ཐུབ་པ་གཞན་གྱི་དོན་མཛད་པ། །འདི་གཉིས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟོས། །བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྗེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །འཁོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱུད་པ་ཀུན་གྱི་སྒོ་དང་། གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སུ་བསམ་མོ། །བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་བསམ་པ་གོམས་ན་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ནི། སྔར་རང་གི་དགྲ་བྱེད་པ་མིང་ཐོས་ནའང་འཇིགས་པ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཕྱིས་མཐུན་པར་བྱུང་ནས་མཛའ་བ་ན་དེ་མེད་ན་མི་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་ལྟར། བློ་གོམས་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པས་ན་བདག་ལ་གཞན་བཞིན་དང་གཞན་ལ་བདག་བཞིན་དུ་ལྟ་བའང་གོམས་ན་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དཀའ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་མི་བྱ་སྟེ། །འདི་ལྟར་གོམས་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི། །གང་གི་མིང་ཐོས་འཇིགས་པ་ཡང་། །དེ་ཉིད་མེད་ན་མི་དགར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བདག་གི་ལུས་ནི་གཞན་དག་ཏུ། །བཞག་པ་དེ་ལྟར་དཀའ་བ་མེད། །ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་ལུས་བདག་གི་ལུས་མིན་པས་དེ་ལ་རང་གི་བློ་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་དུ་རུང་སྙམ་ན། ལུས་འདི་ཡང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ངར་འཛིན་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར། གཞན་ལུས་ལའང་རང་

གི་བཞིན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་གོམས་པར་བྱས་ན་སྐྱེ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་བས་ཇི་ལྟར་གཞན་དག་གི །ཁུ་བ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ལ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ངར་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་གཞན་ལ་གོམས་པར་གྱིས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བསམས་པས་ནི་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དེ་སྒོམ་པ་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་སྐྱེ་ལ་གོམས་པར་བྱས་ན་བསྐྱེད་ནུས་པར་ཡང་མཐོང་བ་དེས། བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཚུལ་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། བདག་གཞན་བརྗེ་ཞེས་པ་དང་བདག་གཞན་དུ་བྱ་ཞིང་གཞན་བདག་ཏུ་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་གཞན་ལ་ངའོ་སྙམ་དུ་དང་དེའི་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ངའི་འོ་སྙམ་པའི་བློ་སྐྱོང་བ་མིན་གྱི། རང་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དང་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བློ་གཉིས་གོ་ས་བརྗེས་ཏེ········གཞན་ལ་རང་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་ཅིང་རང་ལ་གཞན་ལྟར་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བློ་སྐྱེད···པའོ། །དེའི་ཕྱིར་བདག་གི་བདེ་བ་དང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བརྗེ་བར་གསུངས་པའང་བདག་གཅེས་འཛིན་ལ་དགྲར་བལྟས་ནས་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་ཆེས་ཆེར་བྱེད་པ་འགོག་ཅིང་། གཞན་གཅེས་འཛིན་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟས་ནས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡལ་བར་འདོར་བ·······བཀག་ནས་དེ་སེལ་བ་ལ་ཆེས་ཆེར་བྱེད་པ་སྟེ། མདོར་ན་རང་གི་བདེ་བ་ལ་མི་ལྟ་བར་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་དོན་དུ་འཇུག་པའོ། །བློ་དེ་སྦྱོང་བ་ན་གེགས་ནི་གཉིས་ཏེ། རང་དང་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་གི་རྟེན་བདག་དང་གཞན་གཉིས་སྔོ་སེར་ལྟར་སོ་སོ་བར་རིས་སུ·······བཅད་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་ཅིང་། དེ་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བདེ་སྡུག་ལའང་འདི་ནི་ངའི་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་པའམ་བསལ་བར་བྱའོ། །འདི་ནི་གཞན་གྱི་ཡིན་པས་སྙམ་ནས་ཡལ་བར་འདོར་བས་དེའི་གཉེན་པོར་ནི་བདག་དང་གཞན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོར་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད··དེ། ཕར་ཚུན་ལྟོས་ནས་བདག་ལའང་གཞན་གྱི་བློ་སྐྱེ་ལ་གཞན་ལའང་བདག་གི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ཕ་རི་ཚུ་རི་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཕ་རི་ལ་འདི་ངོས་ནས་ཕ་རིའི་བློ་སྐྱེ་ཡང་ཕ་རིར་

ཕྱིན་ན་རྩྭ་རིའི་སྔོ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་ལྷ་ལ་སྤོས་ཀྱང་སྔོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་
སྔོ་སྐྱེ་ཡི། ཁ་དོག་གཞན་གྱི་སྔོ་མི་སྐྱེ་བ་དང་མི་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བསླབ་བཏུས་ལས།
བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་གོམས་བྱས་པས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བརྟན་པར་འགྱུར། །
བདག་དང་གཞན་ཉིད་སྤོས་པ་སྟེ། །ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་རི་བཞིན་བརྟེན། །ངོགས་ཏེ་རང་
གིས་ཕ་རོལ་མིན། །གང་ལ་སྤོས་ན་ཚུ་རོལ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་རང་གིས་མ་གྲུབ་ན། །
གང་ལ་སྤོས་ཏེ་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་བསྤོས་ས་ལ་སྤོས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། རང་
གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །ཡང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བདག་ལ་མི་
གནོད་པས་དེ་སེལ་བའི་དོན་དུ་མི་འབད་དོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསལ་བ་ནི། དེ་ལྟ་ན་རྒས་
པའི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་བར་དོགས་ནས་གཞོན་པའི་ཚེ་ནོར་གསོག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒས་
པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཞོན་པ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྐང་པའི་སྡུག་
བསྔལ་ཡང་ལག་པས་མི་སེལ་བར་འགྱུར་ཏེ་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
རྒན་གཞོན་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། ཉི་མ་སྔ་ཕྱིང་ངམ་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོ་སོགས
ལའང་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒན་གཞོན་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ལ་རྐང་ལག་ཚོགས་པ་གཅིག་ཡིན་
པས་རང་གཞན་གཉིས་དང་མི་འདྲའོ་སྙམ་ན། རྒྱུན་དང་ཚོགས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མང་པོ་དང་
ཚོགས་པ་ཅན་མང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་གྱི་རང་རྐྱ་བའི་ངོ་བོ་མེད་ལ། རང་གི་བདག་དང་
གཞན་གྱི་བདག་ཀྱང་ཚོགས་རྒྱུན་དེ་ལ་འཇོག་དགོས་པས་བདག་དང་གཞན་སྤོས་ནས་བཞག་
པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གཅེས་
འཛིན་གོམས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་མི་བཟོད་པ་ཡིན་པས་གཞན……
ལའང་གཅེས་འཛིན་གོམས་ན་དེའི་སྡུག་བསྔལ་ལའང་མི་བཟོད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་སེམས་བསལ་ནས་སྒོམ་པའི་ཚུལ་དངོས་ནི། བདག་ལ་ཆགས་པའི་

དབང་གིས་རང་གཅེས་པར་བཟུང་བ་འདྲིས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ད་བར་དུ་མི་འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་ལ། རང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱེད་པར་འདོད་ཀྱང་རང་གི་དོན་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་པས་བསྐལ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་སོང་ཡང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་གིས་མནར་བར་གྱུར། རང་དོན་གྱི་བསམ་པ་དེ་གཞན་ལ་སྤོས་ནས་ཞུགས་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སླ་བར་སངས་རྒྱས་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་པས་དཀའ་ལ་དོན་མེད་པས་དུས་འདས་སོ། །ད་ནི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དགྲའི་མཆོག་བདག་གཅེས་པར་འཛིན་པ་འདི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསྟེན་ནས་འབད་པ་དུ་མས་མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་གཞུག་གོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་ལན་དུ་མར་འགོག་པར་བྱེད་པ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། འདི་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐམས་ཅད་དུ། །འཁོར་བར་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས། །ཡིད་ཁྱོད་རང་དོན་བྱེད་འདོད་པས། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་འདས་གྱུར་ཀྱང་། །ངལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུས། ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབས། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྔ་དུས་སུ། །ལས་འདི་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་ཕུན་སུམ་བདེ་མིན་པ། །གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་འགྱུར་མི་སྲིད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་ཁ་མི་འཛིན་ཕྱོགས་མི་སྒྱུར་བར་རང་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་རྣམས་ལྟོས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་ལ་གཏོང་བའི་བློ་ཡང་ཡང་སྦྱང་བ་དང་གང་ལ་བཏང་བ་དེའི་དོན་བྱ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་མི་རིགས་པས་ལུས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་རང་གི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་བློ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། བདག་ནི་གཞན་གྱི་དབང་གྱུར་ཅེས། །ཡིད་ཁྱོད་ངེས་པར་ཤེས་གྱིས་ལ། ། སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་མ་གཏོགས་པར། །ད་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་མི་བསམ། །གཞན་དབང་

མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །རང་དོན་བསྒྲུབ་པར་རིགས་མ་ཡིན། །དེ་དོན་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །དེ་ལ་ཕོག་པར་བྱ་མི་རིགས། །ཞེས་སོ།།

ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་གཞན་དོན་དུ་དམིགས་པ་ཤར་ཏེ་རང་གི་དོན་ལ་དམིགས་པའམ་ལུས་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པར་སྣང་ན་འདིས་ཐར་ཡང་མཐའ་མེད་པའི་གནོད་པ་ལ་སྦྱར། ད་དུང་ཡང་ཕན་པ་ལྟར་བཅོས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་དེའི་དབང་དུ་སོང་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་སྐྱེད་དོ་སྙམ་ནས་དགག་པར་བྱ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོ་བོ་གར་བཏྲག་པའི། །སྟོན་གྱི་དུས་དེ་གཞན་ཡིན་ཏེ། །ངས་མཐོང་ཁྱོད་ད་གང་དུ་འགྲོ། །ཁྱོད་ཀྱི་དྲེགས་པ་ཀུན་གཞོམ་བྱ། །ད་དུང་བདག་ལ་རང་གི་དོན། །ཡོད་སྙམ་སེམས་པ་དེ་དོར་ཞིག །བདག་གིས་གཞན་ལ་ཁྱོད་བཙོངས་ཀྱིས། །སྐྱོ་བར་མ་སེམས་ཚོ་ཤ་ཕུལ། །གལ་ཏེ་བག་མེད་གྱུར་ནས་ཁྱོད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོ་བོ་དམྱལ་བ་ཡི། །སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱིན་དུ་ངེས། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་རེ་ལྟ་ཞིག །ཕོ་བོ་བྱིན་པས་ཡུན་རིང་སྡུག །ད་ནི་ཁོན་རྣམས་དྲན་བྱས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱིས་རང་དོན་སེམས་པ་གཞོམ། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་སྙིང་ཐག་པའི་སྤྲོ་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བློ་མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེད་པ་དང་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་གཞུག་ཅིང་། གཞན་ལ་ཕངས་པ་དང་སྡུག་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་སྐྱེའི་སྒོ་ནས་ཐར་རང་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་བཞིན་གཞན་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་རྣམས་བདག་བཞིན་གཟུང་བར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ནི་དེའི་དྲིན་དྲན་པའམ་དེས་རང་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མཐོང་བ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ས་བོན་གྲུང་པོ་བཏབ་པ་ལས་སྟོན་ཐོག་མང་ཞིང་བཟང་བ་འབྱུང་བར་མཐོང་ན་ཞིང་ས་གཉེན་པོ་ལ་གཅེས་སྤྲས་སུ་འཛིན་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར།

སེམས་ཅན་གྱི་ཞིང་ལས་ཀྱང་སྨིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་བཏབ་པ་ལས་གནས་སྐབས་དང་
མཐར་ཐུག་གི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་ན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྐྱེ····
བས་དེ་དག་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །
སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་འདྲ་བ་ལ། །རྒྱལ་ལ་གུས་བྱེད་དེ་བཞིན་དུ། །སེམས་ཅན་ལ་མིན་
ཅི་ཡི་ཚུལ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་བཅད་ན་ངན་འགྲོ་གསུམ་དུ་འཁྲིད་
ཅིང་། སྲོག་གཅོད་པ་ཐར་བར་བྱས་ན་བདེ་འགྲོ་དང་དེར་ཡང་ཚེ་རིང་བ་དང་། དེ་ལ་མ་
བྱིན་པར་བླངས་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བྱིན་པ་དང་ཞེ་སྡང་བསྐྱེད་པ་དང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་
བསྒོམས་པ་ལས་ཀྱང་ངན་འགྲོ་དང་བདེ་འགྲོར་འཁྲིད་པ་སོགས་དང་། །ཁྱད་པར་དུ་དེ་
དག་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་དེ་དག་གི་དོན་དུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱང་དེ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱིན་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་པར་བྱའོ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་བདེ་འགྲོ་ངན་འགྲོ་ཡི། །འདོད་དང་མི་
འདོད་འབྲས་བུ་དེ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་། །གནོད་པ་ལས་ནི་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །སེམས་ཅན་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གོ་འཕང་བླ་མེད་ཉིད་འགྱུར་ན། །
ལྷ་དང་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་གང་། །ཚངས་དང་དབང་པོ་དྲག་པོ་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་
བས་བསྟེན་དེ་དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞིག་གིས། །མ་དྲངས་པ་ནི་འགྲོ་གསུམ་
འདིར། །འགའ་ཡང་མེད་ལ་མཚར་ཅི་ཡོད། །སེམས་དམྱལ་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་སུ། །
སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་དུ་མའི་དངོས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མྱོང་བ་གང་། །དེ་ནི་སེམས་
ཅན་གནོད་ལས་བྱུང་། །བཀྲེས་སྐོམ་ཕན་ཚུན་རྡེག་པ་དང་། །གཟིར་བ་ཡི་ནི་སྡུག་
བསྔལ་ཉིད། །བཟློག་པར་དཀའ་ཞིང་ཟད་མེད་དེ། །སེམས་ཅན་གནོད་པའི་འབྲས་

བྲུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་འབྲས་བུ་དམན་པ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཆེད་ཆེར་མ་བྱས་པ་ལས་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱུག་པ་བརྙེས་པ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་ཆེད་ཆེར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཚུལ་དེ་བསམས་ནས་རང་གི་དོན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཆགས་པར་མི་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བྲལ་བ། །དུག་བཞིན་འབད་པས་སྤང་བར་བྱ། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་ཆགས་བྲལ་བས། །བྱང་ཆུབ་དམན་པ་ཐོབ་མིན་ནམ། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མ་དོར་བས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། །དེ་ལྟར་ཕན་དང་མི་ཕན་པའི། །འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་བཙད་པ་ན། །དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ཀྱང་ནི། །རང་དོན་ཆགས་ཤིང་ཇི་ལྟར་གནས།། ཞེས་སོ། །དེས་ན་གཞན་གྱི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་དང་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྨྱུ་གུ་ལས་འབྱུང་བར་ཤེས་ཤིང་དེའི་རྩ་བ་ནི་སྙིང་རྗེར་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དེ་སྒོམ་པ་ལྷུར་ལེན་ལ། ཆེས་གོམས་པས་དེ་དག་བརྟན་པར་གྱུར་པ་ན་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་བའི་རླབས་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སྙིང་རྗེ་བརྟན་པའི་རྩ་བ་ཅན། །བྱང་སེམས་སྨྱུ་གུ་ལས་བྱུང་བ། །གཞན་དོན་གཅིག་འབྲས་བྱང་ཆུབ་ནི། །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་སྒོམ་པར་བྱེད། །གང་ཞིག་གོམས་པས་བརྟན་པ་ནི། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བྲེད་རྣམས། །བསམ་གཏན་བདེ་བ་དོར་ནས་ཀྱང་།། མནར་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་བྱེད། །འདི་ནི་ངོ་མཚར་འདི་བསྔགས་འོས། །འདི་ནི་དམ་པའི་ཚུལ་ལུགས་མཆོག །ཅེས་སོ།།

ད་ནི་ཚུལ་དེ་དག་ལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་ཀྱིས་ཀྱང་ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། ཇོ་བོའི་ཞལ་ནས། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོང་མི་ཤེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་གསུང་། འོ་ན་ཅི་ཙུག་བྱེད་ན་དང་པོ་ནས་གོ་རིམ་དུ་བསླབས་ནས་བྱེད་པ་ཞིག་

གོས་གསུང་། གླང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས། ཤྭ་བོ་པ་དང་ངེད་གཉིས་ལ་མི་ཐབས་བཅོ་
རྒྱད་ཏ་ཐབས་གཅིག་དང་བཅུ་དགུ་ཡོད། མི་ཐབས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་
ས་ཅི་བྱེད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སློབ་པ་དེ་ཡིན། ཏ་ཐབས་ནི་བྱང་སེམས་མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེ་
ས་པ་མི་གནས་ཤིང་འཕེལ་དུ་མི་སྟེར་བ་བདག་གཅེས་འཛིན་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཟུར་བསྟན་
ས་ཅི་གནོད་དུ་སྦྱོང་། སེམས་ཅན་ལ་མཐིལ་བསྟན་ནས་ཅི་ཕན་དུ་སྦྱོང་བ་ཡིན་གསུང་།
གེ་བཤེས་སྟོན་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོས་ཁོ་བོ་ལ་རྒྱུད་མཉམ་འདུག་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་
འཛིན་འདི་དང་འདི་ཡོད་བྱས་པས། ཁྱོད་ལ་ན་ཙར་ཛ་བོ་ཆེ་བརྡུངས་ཀྱང་མི་ཤེས་པའི་
མ་ཡོད་ཀྱང་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མེད་ན་ཉིན་མཚན་དུ་བཤགས་པ་བྱ་
སོས་པའི་སར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པ་མི་ཁོམ་
འི་གནས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པར་སྣང་ངོ་། །ཁམ་ལུང་པའི་ཞལ་
ནས། རང་ཅག་གིས་ཇོ་བོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡོ་ལེ་སྦྱད་དེ་བྱས་པས་སེམས་ཅན་གྱིས་ཀྱང་འོ་
ག་ལ་དེ་ལྟར་འོང་གསུང་ངོ་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་ཚུགས་མི་ཚུགས་དང་ཐེག་ཆེན་
འི་གསེབ་ཏུ་བཙོས་མ་མིན་པར་ཚུད་མི་ཚུད་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་ཐུག་འདུག་པས་དུས་········
མས་ཅད་དུ་འདི་ལ་བློ་སྦྱོང་ཅི་བྱུང་བལྟས་ལ་སྐྱེ་ན་ནི་ལེགས། མ་སྐྱེས་ནའང་དེ་ལྟར་མི་
ཤེད་པར་དེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་དགེ་བཤེས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན། དེ་ལྟར་བློ་སྦྱོང་བའི་གྲོགས་དང་
ག་ཏུ་འགྲོགས། དེ་ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ལ་བལྟ། དེའི་རྒྱུར་
གས་གསོག དེའི་གེགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་། རང་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་བློ་སྦྱངས་ན་ས་བོན་ཚང་
ར་ཐེབས་ངེས་པས་ལས་དོན་མི་ཆུང་ཞིང་དགའ་བར་རིགས་ཏེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། ཐེག་
ན་ཆོས་སྐོར་འཇུག་འདོད་པས། །སུན་སེལ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་པ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་བྱང་
བ་སེམས། །བསྐལ་པར་འབད་པས་སྐྱེ་ཡང་རུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ། །

སེམས་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ།།

བཞི་པ་ཆོ་གས་གཟུང་བ་ནི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། དེ་བསྐྱེད་སྨོན་པར་འདོད་པ་ཡིས། །བྱམས་སོགས་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་པོ། །འབད་པས་རིང་དུ་བསྒོམས་བྱས་པས། །ཆགས་དང་ཕྲག་དོག་བསལ་བྱ་ཞིང་། །ཡང་དག་ཆོ་ག་བྱས་པས་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སློབ་སྦྱངས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པ་ན་དེ་གཟུང་བའི་ཆོ་ག་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ། མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ། ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བླང་བའི་ཡུལ། གང་གིས་ལེན་པའི་རྟེན། ཇི་ལྟར་བླང་བའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན། ཞེས་པ་ལས་ཇོ་བོས་གསལ་ཁ་མ་མཛད་ལ། གོང་མ་རྣམས་སྨོན་སེམས་དང་ལྡན་ཞིང་དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་གནས་པས་མི་ཆོག་གི འཇུག་སྡོམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་བཞེད་དེ། དཔྲ་ལས་ནམ་རྒྱལ་གྱིས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐད་དུ་སོང་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཆོས་བཅུ་པར་གཞན་གྱིས་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་ཉན་ཐོས་བཤད་པ་ནི་ངེས་བསླུལ་ཞིང་སྐྱུ་བར་བྱས་ནས་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་ལ་གསུངས་པས་ངེས་ཆོ་ག་བྱས་པར་མི་སྣང་ངོ་། །ལེན་པའི་རྟེན་ནི། སྤྱིར་ཇོ་ཏྲ་རིས། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་རྟེན་དང་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་སྨོན་སེམས་སྐྱེར་རུང་བ་ཐམས་ཅད་འདིའི་རྟེན་དུ་རུང་ཡང་། འདིར་ནི་ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་བ་ལས། འཁོར་བས་ཡིད་འབྱུང་ལ་འཆི་བ་དྲན་པ་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱངས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡིད་འགྱུར་བའི་ཉམས་མྱོང་ཙུང་ཟད་སྐྱེད……

བ་ཞིག་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཇི་ལྟར་ལེན་པའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བའི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། སྐྱབས་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་བ་དང་། ཚོགས་བསག་པ་དང་། བསམ་པ་སྦྱོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གནས་བརྒྱན་ཅིང་རྟེན་བཀྲམ་ནས་མཆོད་རྫས་བཤམ་པ་དང་། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསླབ་བྱ་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡིག་པ་ཅན་ཀྱི་སྐྱེ་བོས་དབེན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་ས་གཞི་ལེགས་པར་བྱས་ཤིང་གཙང་བ་དེར། བ་བྱུང་ལྷས་བསྐྱུང་རུལ་དང་བྱུག་པ་བྱས་ལ་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའི་དྲིའི་ཆུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཀུང་བྱུག་ཅིང་དྲི་ཞིམ་པོའི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་གཏོར་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་བླུགས་མ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ཏི་ལ་སོགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཁྲིའམ་ཁྲིའུ་འམ་སྟེགས་བུ་བཟང་པོ་ལ་བཞུགས་སུ་གཞུག སྣ་རེ་ལ་སོགས་པ་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཇི་ལྟར་འབྱོར་བ་དང་རོལ་མོ་དང་ཞལ་ཟས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྟ་གོན་བྱ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཞུགས་པའི་གདན་ཁྲི་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའང་བཤམ་སོ། ། གོང་མ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་བསྙེན་བཀུར་དང་འབྱུང་པོའི་གཏོར་མ་བཏང་བའི་སྔོ་ནས་ཚོགས་གསོག་པ་དང་། མཆོད་པའང་མེད་ན་བསྐལ་བཟང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རས་ཀྱི་ཁ་ཚར་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲུབ་ལ། ཡོད་ན་གཡོ་མེད་པར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བཅལ་ནས་ཕྲོགས་པོའི་བློར་མི་ཤོང་བ་ཙམ་བཤམ་དགོས་ཏེ། ཇོ་བོ་ལ་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་མང་ཡུལ་དང་བསམ་ཡས་སུ་སེམས་བསྐྱེད་ཞུས་དུས་སུ་མཆོད་པ་ངན་པས་མི་སྐྱེ་གསུང་སྐད། རྟེན་ཡང་བསྟན་པའི་གཙོ་བོའི་སྐུ་རབ་གནས་ཅན་ཞིག་མེད་ཐབས་མེད། གླེགས་བམ་ཡང་ཕྱུད་པ་ཡན་ཆད་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བྱ་གསུང་ངོ་། །དེ་ནས་བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འཕགས་པའི་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ཚར་

གསུམ་གདོན་ཞིང་བསྟོད་པ་བྱའོ། །དེ་ནས་སློབ་མས་ཁྲུས་བྱས་གོས་བཟང་པོ་བགོས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་ལ། བླ་མས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དང་བ་སྐྱེད་དུ་བཅུག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་རེའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་འདུག་པར་བསམས་ནས་དལ་བུས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ལ་ཕྱ་མ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞི་བ་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ཐོགས་མེད་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་གཉིས་ཙམ་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྡིག་པ་བཤགས་པ་བྱེད་ན་འགྱོད་དགོས་པས་ཡིད་མི་དགའ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིད་དགའ་སྤྲོ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐྱེ་དགོས་པས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་གར་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་ལ། བླ་མའི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལས་ཡན་ལག་བདུན་པ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་དུ་བྱ་བར་གསལ་པོར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་ལའང་མི་སྐྱེ་བར་ཁས་བླང་དགོས་སོ།།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་བླ་མ་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་གཞག་དགོས་པར་གསུངས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་མོས་པ་བྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཡོན་དང་མཎྜལ་ཕུལ་ལ་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་ཆེན་པོ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་ངགྱི་བའང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཡུལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཆོས་ཐེག་ཆེན་གྱི་འགོག་པ་

གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་དགེ་འདུན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ལ། དུས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སྟོན་པ་དང་ཆོས་ལ་སྐྱབས་དངོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཞུ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལམ་སྒྲོན་ལས། མི་ལྡོག་པ་ཡི་སེམས་དག་གིས། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་ལས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ལྡོག་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་བྱས་ལ་སྤྱོད་ལམ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲ་བས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བྱ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །དཀོན་མཆོག་རེ་རེའི་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་དགོངས་གསོལ་རེ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་གཞན་དང་མི་འདྲ་ཡང་ཇོ་བོས་མཛད་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ།།

སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསླབ་བྱ་ནི། སྔར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་འདིར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཚོགས་གསག་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་གར་སྐབས་འདིར་ཡང་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་སོགས་བྱེད་པར་བཤད་ཅིང་།

འགྲེལ་བ་ལས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སྟོན་
དང་ད་ལྟར་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱས་ནས་བྱེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱ······
སྟེ། བླ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ནི་མཆོད་པ་ཕྱི་མའི་དུས་སུའང་ཞེས་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་
བདུན་པ་ནི། བཟང་སྤྱོད་དང་སྤྱོད་འཇུག་གི་གཞུང་གང་རུང་གིས་བྱའོ། །སེམས་བསྐྱང་བ་
ནི། ལམ་སྒྲོན་ནས་བྱམས་པའི་སེམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བལྟས་
ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་དམིགས་རྣམ་
གསལ་གདབ་བོ། །དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་པུས་མོ་གཡས་
ང་རེ་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་པུའང་རུང་བས་འདུག་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སེམས·········
བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལམ་སྒྲོན་ལས། ལྡོག་པ་མེད་པར་དམ་འཆའ་བའི། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བྱ། །ཞེས་པ་དང་། ཆོ་ག་ལས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ
ཞེས་གསུངས་པས། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་
མིན་གྱི། སེམས་དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་གཏང་ངོ་སྙམ
དུ་དམ་འཆའ་བ་ཡིན་པས་དེའི་བསམ་པ་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་
ནི་སྨོན་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་པར་མི་ནུས་ན་མི་བྱ་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
དུ་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་པ་ཙམ་ཆོ་གས་བསྐྱེད་ན་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི·····
བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་པར་ནུས་མི་ནུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱས་པས་ཆོག་གོ །སྨོན་སེམས་ལ་དེ་ལྟར་
གཉིས་རུང་གི་འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་ལེན་པ་ལ་བསླབ་བྱ་ལ་ཡེ་མི་སློབ་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས······
ཅད་དུ་བྱར་མི་རུང་བས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་མང་པོ་ལ་
བྱར་རུང་བ་དང་མི་རུང་བའི་ཁྱད་པར་འདོད་པ་ནི་མ་གོ་བ་ཆེན་པོའོ། །གཞན་ཡང་ཁ་
ཅིག་གིས་ལས་དང་པོ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་དུ་འཇུག་སྡོམ་འཛིན་པའི་ཆོ་གས་ཡང་ཡང་འཛིན་པར་

བཤད་ནས་བསླབ་བྱ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཟ་ལྷུང་ཡེ་ཤི་ཤེས་པས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་མ
བསྟན་པ་ནི་དོན་མ་ཡིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །གསལ་རྒྱལ་ལ་གདམས་པ་ལས
ཀྱང་། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་བྱ་ལ་བསླབ་པར་མི་ནུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཙམ
བསྐྱེད་པ་ལའང་བསོད་ནམས་མང་པོ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཁྲུངས་སུ་མཛད་ནས། གང
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སློབ་མི་ནུས་པ་དེས་ཀྱང
འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཐབས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ།
ཞེས་སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་གསུངས་པས། སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་མི་སློབ་པ་ལ་སེམས
བསྐྱེད་བྱར་རུང་བ་དང་སྡོམ་པ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་ཆེས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །སེམས
གཟུང་བའི་ཚོ་ག་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས
དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག
མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན
དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་བསྒོམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བདག་གིས
བགྱིས་པ་དང་བགྱིད་དུ་བསྩལ་པ་དང་བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས།
ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས
རྣམས་དང་ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ
ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ།
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཀྱང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ
མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་སེམས་བསྐྱེད
པར་བགྱིའོ། །སེམས་ཅན་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བགྱིའོ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས
དགྲོལ་བར་བགྱིའོ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བར་བགྱིའོ། །ཡོངས་སུ

མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་པ་སྟེ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་དང་འདི་གཉིས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་རྗེས་སུ་བཟླས་དགོས་པའི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་སློབ་དཔོན་ཡོད་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ་སློབ་དཔོན་མ་རྙེད་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚོ་ག་ཇོ་བོས་མཛད་པ་ལས། དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་མེད་ཀྱང་བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚོ་ག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བསམས་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པའི་ཚོ་ག་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས། གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་སློབ་དཔོན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་སྤངས་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གོ་རིམ་གོང་མ་བཞིན་དུ་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །མཇུག་གི་ཚོ་ག་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་སྔོན་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་སློབ་མ་ལ་བརྗོད་པར་བྱ་བའོ།།

གཉིས་པ་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་སྲུང་བ་ལ་བསླབ་བྱ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པས་དེ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གཉིས། ཚེ་འདིར་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་དེ་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། སེམས་བསྐྱེད་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཕན་ཡོན་དྲན་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་དངོས་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང་། གང་གི་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤོང་བ་ལ་བསླབ་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་པ་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་སྡེ་ལྟ་བའམ་བླ་མ་ལས་མཉན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་རྣམས་སེམས་པ་སྟེ། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་དེར་བལྟ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལས་ཀྱང་སྔར་དྲངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་སྨོན་

ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་མདོར་བསྟན་པ་ལྔ་བུའོ། །ཞེས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་མདོར་བསྟན་དུ་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་མདོར་བསྟན་དེ།
དེའི་ཚུལ་ཡིན་པ་ལྟར་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་
སོ། །བྱང་ས་ལས་ཕན་ཡོན་གསུངས་པ་ནི་སྨོན་སེམས་ཀྱི་ཡིན་པས་དེ་ལས་དང་པོ་སེམས་
བསྐྱེད་པ་བརྟན་པོ་སྐྱེད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་གཉིས་གསུངས་ཏེ། ཞིང་དམ་པར་འགྱུར་བ་དང་
གནོད་པ་མེད་པའི་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་
བཅས་པས་ཕྱག་བྱར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བླ
མའམ་གོང་མར་འགྱུར་བ་དང་། བསོད་ནམས་བྱ་བ་ཆུང་དུ་ཞིག་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མཐའ་
ཡས་པ་འབྱིན་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་བརྟེན་པས་ས་ལྟ་བུའོ།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི།
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་སྲུང་བའི་སྲུང་མ་ཉིས་འགྱུར་གྱིས་རྟག་ཏུ་སྲུང་བས། གཉིད་ལོག་གམ་
མྱོས་སམ་བག་མེད་པར་གྱུར་པ་ནའང་གནོད་སྦྱིན་ནམ་མི་མ་ཡིན་གཅུག་མར་གནས་པ
རྣམས་ཀྱིས་གཙེ་མི་ནུས་པའོ། །གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ཡམས་དང་གནོད་
པ་དང་ནད་འགོ་བ་ཞི་བར་བྱེད་པ་སེམས་ཅན་གྱི་ལག་ན་འདུག་པ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང
འདིའི་ལག་ཏུ་འོངས་ནས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་གྲུབ་པ་དག་ལྟ་ཅི་སྨོས། འདིས་ནི་ཞི་བ་ལ་
སོགས་པའི་ལས་ཚོགས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་བརྟན་ན་འགྲུབ་སླ་བར་བསྟན་པས་ཐུན་མོང་གི
དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལའང་འདི་ཡོད་ན་མྱུར་བའོ། །གནས་གང་ན་གནས་པ་དེར་ཡང་
འཇིགས་པ་དང་འཇིགས་པར་འགྱུར་བ་དང་མུ་གེ་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ

རྣམས་མི་འབྱུང་ཞིང་བྱུང་བ་རྣམས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་འཕོས་པའི་འོག་ཏུ་ཡང་གནོད་པ་ཅུང་ཞིང་རང་བཞིན་གྱིས་ནད་མེད་པ་དང་གནོད་པ་བྱུང་ནའང་ཡུན་རིང་པོ་དང་དྲག་····པོས་མི་འདེབས་པ་དང་། ཆོས་སྟོན་པ་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ན་ལུས་མི་ངལ་ཞིང་བརྗེད་ངས་པ་དང་སེམས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བྱང་སེམས་རིགས་ལ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཀྱང་གནས་ངན་ལེན་ཅུང་བ་ཡིན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ན་ནི་ལུས་དང་·······སེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་འགྱུར་རོ། །བཟོད་པ་དང་ངེས་པ་དང་ལྡན་པས་ཚུར་གནོད་པ་བྱས་པ་བཟོད་ཅིང་ཕར་གནོད་པ་མི་བྱེད་ལ་གཞན་གྱིས་གཞན་ལ་གནོད་··པ་བྱེད་པ་མཐོང་ནའང་ཤིན་ཏུ་མི་དགའ་བ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་ཕྲག་དོག་དང་གཡོ་དང་འཆབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རེས་འགའ་ཙམ་ལས་མི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེས་ནའང་ཤུགས་མི་དྲག་··ལ་རིང་དུ་མི་གནས་པར་མྱུར་དུ་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །ངན་སོང་དུའང་སྐྱེ་དཀའ་ཞིང་སྐྱེས་ནའང་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང་དེར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བ་དང་དེས་སྐྱོན་བྱས་ནས་འཁོར་··བ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བ་དང་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལའང་སྙིང་རྗེ་སྐྱེའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གཟུགས་ཅན་དུ་གྲུབ་ན་ནམ་མཁར་ཡང་མི་ཤོང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཟང་ཟིང་···གིས་མཆོད་པས་ཆ་ཙམ་དུའང་མི་ཆོག་པ་ནི། དཔལ་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆིས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་བཀང་སྟེ། དེ་ནི་དེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། །གངྒཱའི་བྱེ་མའི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གིས། །རིན་ཆེན་དག་གིས་ཀུན་བཀང་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བགྱིས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བཏུད་ན། །མཆོད་པ་འདི་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས། །དེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་སོ།།

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སྐོར་བ་མཛད་ནས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་བྱང

རྒྱབ་འཐོབ་སྐམ་དུ་དགོངས་པ་ན་སྐུ་གཟུགས་རྒྱང་བ་རྣམས་བཞེངས་ནས་ཆེ་བ་རྣམས་ལ······
སྐྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་གང་ལ་བསླབ་པར་བྱ་ཞེས་དྲིས་པ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་
བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་། གན་རྡྷ་ལའི་སྙིང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱུད་མེད་ཐན་པ་
ཞིག་ལ་གཞོན་པ་ཞིག་གིས་དྲིས་པ་ལའང་ལན་སྔར་ལྟར་མཛད་པ་གསན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི·····
སེམས་ལ་ཐུགས་ངེས་ཆེ་བར་སོང་སྐད། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གནད་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཐེག་དམན་ལས་འབྱེད་པའི་ཐེག···
ཆེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱུལ་བའི་རྟེན་དམ་པ་ནི། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དེ་སྒོམ་པ་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་རྗེ་འཕེལ་དུ་བཏང་ནས་སྒོམ་པས···
ཆུའི་གཏམ་ཐོས་པ་ལྟར་བྱ་སྟེ། བསྐལ་པ་དུ་མའི་བར་དུ་རྣད་དུ་བྱུང་བའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱིས
ཆེས་ཕྲ་བར་བྱས་ཏེ་ལམ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ན་འདི་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་དམ་པར་རྒྱལ་
བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་དུ་
མར་རབ་དགོངས་མཛད་པ་ཡིས། །ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། །
ཞེས་སོ།།

སེམས་བསྐྱེད་པ་དངོས་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་བསླབ་པ་ལ་
གཉིས། སྨོན་སེམས་བསྐྱེད་པ་མི་གཏོང་བ་དང་། སྤྱོལ་བ་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་དང་བཤེས་གཉེན་དཔང་དུ་བྱས་ཏེ་དེའི་སྤྱན་སྔར་སེམས་
ཅན་མ་བརྒལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་སོགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བྱས་ནས། སེམས་ཅན་གྲངས་མང་
ཞིང་བྱེད་ངན་པའམ་བསྐལ་པ་དུ་མར་འབད་དགོས་པའི་དུས་རིང་བའམ་ཚོགས་གཉིས·······
མཐའ་ཡས་ཤིང་བྱ་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་སློབ་དགོས་པར་མཐོང་བས་ཞུམ་པའི་རྐྱེན་བྱས་ནས···
སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཁུར་བཞག་ན། སོ་ཐར་གྱི་ཕམ་པ་ལས་ཀྱང་ཉེས་ཆེ་སྟེ། སྡུད་པ་ལས།

གལ་ཏེ་བསྐལ་པ་བྱེ་བར་དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྤྱོད་ཀྱང་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་ཉིད་ལ་འདོད་བསྐྱེད་ན། །དེ་ཚེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་བྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་ཡིན། །སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་སྡི། །ཞེས་བྱང་སེམས་དེའི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བར་གསུངས་ཏེ། ཉན་རང་གི་ཡིད་བྱེད་སྤོམ་པ་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་ཡིན་པས་དེ་ཉམས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་རལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་མ་དོར་ན་འདོད་ཡོན་ལ་འཇམ་མེད་དུ་སྤྱོད་ཀྱང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོམ་སེམས་མ་རལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་ཡོན་ལྔ་སྤྱོད་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བྱ་སྙམ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིད་བྱེད་ན། །མཁས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གནས་རིག་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་སེམས་དོར་ན་ངན་འགྲོར་རིང་དུ་འཁྱམ་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དངོས་པོ་ཕལ་བ་ཆུང་ཟད་ལ། །ཡིད་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བསམས་བྱས་ནས། །མི་གང་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་པ། །དེ་ཡང་ཡི་དྭགས་རྒྱུར་གསུངས་ན། །བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་མགྲོན་གཉེར་ནས། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བྱས་ན། །བདེ་འགྲོར་ཅི་ག་འགྲོ་འགྱུར་རམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དེ་ཉིད་ལས། སོང་བས་ཕྱུག་དར་ཕྱུང་པོ་ལས། །ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདག་ལ་སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་འདྲ་བ་བདག་གིས་རྙེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་གཏང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འདོར་བའི་ཞེ་དམ་མང་དུ་བྱ་བའོ།། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་མ་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འངད་པ་ཆེན་པོས་སྤེལ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ཚིག་རྒྱས་པ་གྲུབ་ན་དེ་

ལྟར་བྱ། མ་གྲུབ་ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་གསལ་གདབ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སོགས་སྦྱངས་ཏེ་ལན་དྲུག་གཟུང་བར་བྱའོ། །དེའི་ཚིག་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་སྔ་ལན་གསུམ་གསུམ་མོ། །སེམས་ཅན་བློས་མི་སྤོང་བ་ལ་བསླབ་པ་ནི། ལམ་སྒྲོན་དང་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚོ་གའི་བསླབ་བྱའི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་། ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་ཞིང་མི་གཏང་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་དང་དེའི་ཕན་ཡོན་དང་དེ་སྐྱེད་པའི་ཚོ་ག་དང་ཐུན་མོང་གི་སྲོལ་བ་དང་མི་བརྗེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྲུང་བ། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་བྱུང་ལ་རྩ་བའི་དགོངས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་བར་སྣང་བས་དེ་ལའང་བསླབ་བོ། །བློས་སྤངས་པའི་ཚད་ནི། མི་འཐད་པ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ནི་དུས་ནམ་དུའང་འདིའི་དོན་མི་བྱའོ་སྙམ་པ་སྐྱེས་པའོ།།

ཚོགས་གཉིས་བསག་པ་ལ་བསླབ་པ་ནི། སྨོན་སེམས་ཚོ་གས་བཟུང་བ་ནས་ཞག་རེ་རེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་འབད་པའོ། །འདི་གོང་མ་རྣམས་གསུངསཔམ་གཏོགས་པ་ཁུངས་དག་པོ་ནི་མ་མཐོང་སོད། འོན་ཀྱང་ཕན་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །གཉིས་པ་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་དེ་དང་མི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསླབ་པ་ལ་གཉིས། ཉམས་པར་བྱེད་པ་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སྤང་བ་དང་། མི་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་བླང་བ་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་བརྗེད་པའམ་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་ཆོས་བཞི་དང་། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བར་མ་དོར་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པའམ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་གསུངས་པ་དེ་སྟོན་······
སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱར་མཛད་པའོ། །དེ་ལ་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ལས། མཁན་པོ་དང་སློབ་
དཔོན་དང་བླ་མ་དང་སྦྱིན་གནས་ལ་སླུ་བ་ནི་གཉིས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཡུལ་ནི་མཁན་
སློབ་གོ་སླ་ལ་བླ་མ་ནི་ཕན་པར་འདོད་པ་དང་སྦྱིན་གནས་ནི་ཟླ་མ་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་སུ་མ······
གཏོགས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་འོད་སྲུངས་ལེའུའི་འགྲེལ་བ་ལས་བཤད་དོ།།
ཡུལ་དེ་ལ་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་ནག་པོའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་སྙམ་ན། ཡུལ་དེ་དག་གང་རུང་ལ་རང་
གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་བསླུས་ན་ནག་པོའི་ཆོས་སོ། །སླུ་ལུགས་ནི་ཡུལ་དེ་དག་གིས་སྙིང་བརྩེ་
བས་ལྷུང་བ་གླིངས་པ་ན་བརྫུན་གྱི་ཚིག་གིས་མགོ་སྐོངས་པར་བྱེད་པ་ལ་འགྲེལ་བས་བཤད་ལ།
བླ་མ་རྣམས་ནི་སླུ་བའི་སེམས་ཀྱིས་དབུ་སྐོར་ཐབས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཛད་དོ། །འོན་
ཀྱང་བརྫུན་མིན་པའི་གཡོ་སྒྱུ་ནི་འོག་ཏུ་སྟོན་པས་བརྫུན་བྱས་ནས་དབུ་སྐོར་བ་ཞིག་དགོས·····
ཏེ། བསླབ་བཏུས་སུ་ནག་པོའི་ཆོས་རྣམས་སྤོང་བ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཡིན་པར་གསུངས་ལ།
འདིའི་གཉེན་པོ་ནི་དཀར་ཆོས་བཞིའི་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བླ་མ་ལ་གྲོས་
གཞན་ཞིག་ཞུ། སྐོག་ཏུ་གྲོས་གཞན་ཞིག་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་གསན་དུ་འོང་ངོ་ཟེར་
ཏེ། སློབ་མ་སྙིང་རག་མས་བླ་མའི་དབུ་གཡོག་གསུང་། གཞན་འགྱོད་པ་མེད་པ་ལ་འགྱོད་
པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལའང་གཉིས་ལས། ཡུལ་ནི་གང་ཟག་གཞན་དགེ་བ་བྱེད་པ་འགྱོད་པ་དང་
མི་ལྡན་པའོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ནི་འགྱོད་དུ་གཞུག་པའི་བསམ་པས་འགྱོད་པའི་གནས
མ་ཡིན་པ་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེད་པའོ། །འགྲེལ་བས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་
པའི་བསླབ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་གཡོ་སྒྱུས་བསླབ་ཚིག་ལ་མགོ་སྐོངས་པར་བྱེད་པ་ལ་བཤད་··
དོ། །དེ་གཉིས་ལ་སླུ་ཐུབ་མ་ཐུབ་དང་འགྱོད་པ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་འདྲ་བར་བཞེད་དེ་འགྲེལ་བ་
དང་ཡང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །འོན་ཀྱང་འགྲེལ་བས་ཕྱི་མ་ཡང་མགོ་སྐོངས་བར་བྱེད་པ་ལ་

བྱས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་བརྟགས་པ་
སོགས་སྨྲ་བ་ལ། ཡུལ་ནི་ཚིགས་སེམས་བསྐྱེད་བཟུང་ནས་ལྡན་པ་ལ་ཁ་ཅིག་བཞེད། ཁ་
ཅིག་སྔར་སེམས་བསྐྱེད་ན་ད་ལྟ་མི་ལྡན་ཡང་འདྲ་བར་འདོད་དེ། དེ་ནི་མདོ་དང་འགལ་བས་
མི་འཐད་དོ། །འགྲེལ་བ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་
ངོ་། ། སྐབས་གཞན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་ལྡན་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་
ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་བཤད་པ་མང་པོ་སྣང་ནའང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ནས་
གཟུང་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ནི་མི་བརྟགས་པ་སོགས་སྨྲས་པའོ། །
ཞེ་སྡང་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་བརྗོད་པ་དགོས་པར་བཞེད་པ་ནི་འགྲེལ་བ་དང་མཐུན་
ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་སྨྲས་པ་ལ་བྱང་སེམས་ལ་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་
པའམ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ་ལ་འགྲེལ་བས་བཤད་ཀྱང་
དོན་གོ་བ་ཞིག་གིས་ཚིག་པ་འདྲའོ། །དེ་ལ་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་ནི་ངང་ཚུལ་ངན་པ་
ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཉེས་པའི་དམིགས་མ་ཕྱེ་པར་བརྗོད་པའོ། །མི་སྙན་པའི་སྒྲ་ནི་མི་
ཚངས་པར་སྤྱོད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དམིགས་ཀྱིས་ཕྱེ་ནས་བརྗོད་པའོ། །བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་
ནི་རྣམ་པ་འདི་དང་འདིས་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་བརྗོད་པ་དང་
ཚིགས་བཅད་མ་ཡིན་པ་སྟེ་མ་གསུམ་གྱི་མཐར་སྦྱར་ཏེ་འགྲེལ་བ་ལས་བཤད་དོ། །འདི་རང་
ཅག་ལ་འབྱུང་ཡང་ཉེ་ཉེས་དམིགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ་སྔར་མདོར་བསྡུས་བརྗོད་ཟིན་ལ།
གཞན་ཡང་བྱང་སེམས་ལ་བརྙས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནའང་དེ་སྲིད་ཀྱི་བསྐལ་པར་བྱང་སེམས་
དེ་དབྱུལ་བར་གནས་དགོས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་མ་
གཏོགས་པར་ལས་གཞན་གང་གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་མི་ནུས་པར་
རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མདོ་ལས་གསུངས་ལ།

སྤྱོད་པ་ལས་ཀྱང་། ལུང་བསྟན་མ་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཞིག་གིས། །ལུང་བསྟན་ཐོབ་ལ་སེམས་ཁྲོས་རྩོད་པ་རྩོམ་བྱེད་ན། །ཟ་བ་སྐྱོན་ལྡན་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་སྙེད་བསྐལ་པར་གཞི་ནས་གོ་ཆ་བགོ་དགོས་སོ། །ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཁོང་ཁྲོའི་བསམ་པ་ཅི་ཙམ་སྐྱེས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་བསྐལ་པར་གཞི་ནས་ལམ་བགྲོད་དགོས་པར··········གསུངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁོང་ཁྲོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པ་དང་བྱུང་ནའང་དེ་མ་ཐག་བཤགས་པ་དང་སྡོམ་པ་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སེམས་འདི་བཟང་བ་མིན་སྙམ་དྲན་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིང་། །སོ་སོར་འཆགས་པར་བྱེད་ཅིང་ཕྱིས་ཀྱང་སྡོམ་བྱེད་ལ། །དགའ་བར་མི་བྱེད་དེ་ཉི་སངས་རྒྱས་ཆོས་འདིར་སློབ། །ཅེས་སོ། །ཞེ་སྡང་ལ་སྐབས་ཕྱི་ན་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྡར་ཡོད་མཐུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཞིང་རིང་དུ་སྦྱངས་ཀྱང་སྡར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེད་དཀའ་བར་འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས···ཀྱི་རྩ་བ་འཆད་ལ། འགལ་རྐྱེན་ཞེ་སྡང་བཀག་ནས་སྡར་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱངས་ན་ཇི་བས་ཇི་ཆེར་འཕེལ་ནས་ཚད་མེད་པར་འགྲོ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གནོད་མེད་ན། །སེམས་ལ་དེ་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གང་ཕྱིར་རིགས་མཐུན་སྔ་མ་ཡི། །ས་བོན་ལས་ནི་འཕེལ་བ་ཅན། །བརྩེ་བ་ལ་སོགས་བློ་དེ་དག །གོམས་པར་གྱུར་ན་གང་ན་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྒྱུ་དང་གཡོས་གཞན་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་པ་ལ། ཡུལ་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་གང་ཡང་རུང་བའོ། །དེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ནི་གཡོ་སྒྱུས་སྤྱོད་པའོ། །ལྷག་བསམ་ནི་བསམ་པ་རང་བཞིན་པ་ལ་འགྲེལ་བས་བཤད་དོ། །གཡོ་སྒྱུ་ནི་བྲེ་སྲང་ལ་སྒྱུ་བྱེད་པ་སོགས་དང་། རྒྱལ་བ་ཡེ་འབྱུང་གིས་རག་མར་གཏོང་བ་ལ་སྟོན་ལ་སྟོད་ལུངས་སུ་གཏོང་བྱས་ནས་ཕྱིས་རག་མ་ཅི་བདེར་ཁས་བླངས་པ་ལྟ····བུ་ཡིན་གསུངས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་གཉིས་ཀ་རྙེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་

ཐོས་བྱུང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ གཏི་མུག་གང་ཙང་གི་ཆར་གཏོགས་པར་འདྲ་བ་ལ། སྨྲ་ནི་ཡོན་ཏན་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྟོན་པ་དང་གཡོ་ནི་རང་གི་ཉེས་པ་སྦྱོང་བ་ལ······གསུངས་ཏེ། སྦྱོང་བ་ནི་རང་གི་ཉེས་པ་ཐབས་ཀྱིས་མི་མངོན་པར་བྱེད་པའོ། །དཀར་པོའི་ཆོས་བཞི་ལས། དཀར་ཆོས་དང་པོའི་ཡུལ་ནི་སེམས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཅོག་གོ །བྱ་བ་ནི་དེ་སྲོག་ཀམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཤེས་བཞིན་དུ་བརྫུན་སྨྲ་བ་སྤོང་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་གི་མཁན་སློབ་སོགས་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྫུན་གྱིས་མགོ་སྐོར་བ་མི་འབྱུང་····ངོ། །དཀར་ཆོས་གཉིས་པའི་ཡུལ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོ། །བྱ་བ་ནི་དེ་ལ་གཡོ་སྒྲུ་མེད་པར་ལྷག་པའི་བསམ་པས་གནས་པ་སྟེ་བསམ་པ་དྲང་པོས་གནས་པའོ། །འདི་ནི་ནག་ཆོས་བཞི་པའི་གཉེན་པོའོ། །དཀར་ཆོས་གསུམ་པའི་ཡུལ་ནི་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དོ། །བྱ་བ་ནི་སྟོན་པ་དང་འདྲ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་ཅིང་དེ་དག་གི་ངོན་གནས་ཀྱི་བསྔགས་པ་ཕྱོགས་བཞིར་བརྗོད་པའོ། །འོ་སྐོལ་དགེ་བ་འདྲ་བ་བྲད་བྲུད་བྱེད་པར་འདུག་ཀྱང་འཕེལ་རྟགས་མེད་པར་ཟད་རྟགས་མང་བ་དེ་བྱང་སེམས་དང་གྲོགས་ལ་ཞེ་སྡང་···དང་བརྙས་པ་བྱས་ཤིང་ཟ་ཕྱུང་བས་ཟད། དེས་ན་འདི་དང་བྱང་སེམས་ལ་རྒྱ་འབྱིན་པ་སྤོང་བ་གཉིས་ཐུབ་ན་བསླབ་བཅུས་ནས་གང་ཟག་ལ་བརྟེན་པའི་གནོད་འགྱུར་གསུངས་པ····ཐམས་ཅད་མི་འོང་གསུང་སྟེ། བྱང་སེམས་གང་ན་ཡོད་མི་ཤེས་པས་འོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ནས་དག་སྣང་སྦྱོང་བའི་དབང་དུ་མཛད་···པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའང་ཉན་པ་པོ་སྐབས་ལ་བབ་པ་ན་ཡིན་གྱི། ཕྱོགས་བཞིར་སོང་ནས་མ་བརྗོད་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མིན་ནོ། །འདི་ནི་ནག་ཆོས་གསུམ་པའི་གཉེན་པོའོ། །དཀར་ཆོས་བཞི་པའི་ཡུལ་ནི་རང་གིས་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ནོ། །དེ་ལ་བྱ་བ་ནི་ཉི་ཚེ་བའི་ཐེག་པ་མི་འདོད་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཛིན་དུ་འཇུག་

པའོ། །དེ་ཡང་རང་གི་ངོས་ནས་གདུལ་བྱ་དེ་ལ་སྨྲ་བ་དགོས་ཀྱི། གདུལ་བྱ་དེ་ལ་བབས་པ་དེ་མ་སྐྱེས་ན་ཉེས་པར་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནག་ཆོས་གཉིས་པ་སྤོང་སྟེ། གཞན་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཇུག་འདོད་ཡོད་ན། གཞན་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བའི་འགྱོད་པ་ཙམ་ཞིག་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིད་མི་བདེ་སྐྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་ཆེད་དུ་མི་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །སེང་གེས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྨི་ལམ་ན་ཡང་སེམས་འདི་ནི། །འདོར་མི་འགྱུར་ན་མ་ཉལ་ཆེ། །སྨོས་ཅི་འཚལ་བར་གང་གིས་འགྱུར། །བཀའ་སྩལ་པ། གྲོང་ངམ་གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་སུ་འམ། །གང་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་རྣམས་སུ། །བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ཡང་དག་འཛུད། །དེས་ན་སེམས་འདོར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པ་དང་ཕྲག་དོག་དང་སེར་སྣ་སྤངས་པ་དང་གཞན་གྱི་འབྱོར་བ་མཐོང་ན་ཡིད་……དགའ་བ་བཞི་དང་ལྡན་ན་སྨོན་ལམ་མི་འདོར་བར་འཇམ་དཔལ་ཞིང་བཀོད་ལས་གསུངས་…པ་དང་། དཀོན་བརྩེགས་ལས། སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོང་བ་དང་དགེ་བ་ཅི་བྱེད་ཀྱི་སྔོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཏོང་བ་བྱས་ན་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང………སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མི་འབྲལ་བ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མང་དུ་མིས་བརྟགས་ན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ།།

གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལ། ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་དང་སེམས་ཅན་བློས་སྤོང་དང་ལྡན་ནམ། ངས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སྙམ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དོར་བ་དང་དྲུག་ལ་ཐུན་ཚོད་འདས་ན་སྨོན་སེམས་གཏོང་ལ། ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ནང་དུ་འགྱོད་པས་སླེབ་ན་ཉམས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང་། ལན་དྲུག་ལེན་པ་དང་ཚོགས་གཉིས་ལ་སློབ་པ་ཉམས་ནའང་ཉམས་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྨོན་སེམས་ལེན་པའི་ཆོ་ག་སྦྱར་ལ།

ཉམས་སྐྱ་ཙམ་ལ་ནི་ཚེ་ག་བསྒྱུར་མི་དགོས་བཤགས་པས་ཆོག་གོ་ཞེས་མང་པོ་དེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ།།
དེ་ལ་ངས་སྨྲས་རྒྱུས་སྐྱབ་པར་མི་ནུས་སྐྱམ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་བཞག་ན་དེ་ལ་ནི་དེ་མ་ཐག
ནས་གཏོང་གི་ཐུན་མོང་ལ་བསྒོམས་གཏན་ནས་མི་དགོས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཐད་
དོ། །ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་ནི་ཚེ་འདིར་སེམས་བསྐྱེད་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མིན་གྱི། སྐྱེ་བ་གཞན་
དུ་སེམས་བསྐྱེད་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚེ་འདིར་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་སྒྲོན་
ལས། འདི་ནི་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་དྲན་དོན་དུ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ
བསྲུང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་ནི་འོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཇི་སྐད་
བཤད་པའོ། །མདོ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། འོད་སྲུངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་
བཞི་དང་ལྡན་པ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་བར་མ་དོར་བརྗེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་དཀར་......
ཆོས་བཞིའི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པས། ནག་ཆོས་བཞིའི་སྐབས་སུ་ཚེ་འདི་ཕྱིའི་
གསལ་ག་མེད་ཀྱང་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་པར་ཤེས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཚེ་འདིར་ཡང་ནག་
ཆོས་རྣམས་བསྟེན་ན་སེམས་བསྐྱེད་མཐུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་
བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་ལྡན་གྱིས་བཞད་གད་ཀྱི་ཕྱིར་བརྫུན་ཚུང་ཟད་སྨྲས་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་
གཡོ་སྒྱུ་ཚུང་ཟད་བགྱིས་པ་དང་། བྱང་སེམས་ལ་ཞེ་སྡང་གིས་ངན་སྨྲས་ཚུང་ཟད་བརྗོད་པ་
དང་གཞན་གྱི་དགེ་རྩ་བྱས་པ་ལ་འགྱོད་པ་ཚུང་ཟད་བསྐྱེད་ནས་འགྱོད་པ་མེད་པར་ཐུན་ཚོད་
འདས་ན་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་སྨོན་སེམས་གཏོང་ལ
སྨོན་སེམས་བཏང་ན་སྡོམ་པ་གཏོང་བར་བྱང་ས་དང་བསླབ་བཏུས་གཉིས་ཀ་ནས་གསུངས་...
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན་ནི་དེ་དག་ཀུང་རྩ་ལྟུང་དུ་གཞག་དགོས་ན་དེ་འདྲ་བ་ནི་
གང་ནས་ཀྱང་མ་བཤད་ལ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཐུན་ཚོད་བཅོ་བ་ནི་ཉེ་བར་

འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་པར་སྣང་ན་དེ་ནི་མདོའི་དོན་གཏན་མ་ཡིན་པར་ཚུལ་ཁྲིམས
ལེའུའི་རྣམ་བཤད་ལས་བདག་གིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་འདིར་ཡང་མ་བཤད
དོ། །སེམས་ཅན་བློས་སྦྱོང་བ་ནི་སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཅན་འདི་ཙམ་གྱི་
དོན་བདག་གིས་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ནས་བློས་སྦྱོང་ན་ནི་སྨོན་སེམས་བཏང་བ་ཉིད་དུ་གསལ་ལ།
སེམས་ཅན་བྱེ་བྲག་པ་ལ་དམིགས་ནས་འདིའི་དོན་དུས་ནམ་ཡང་མི་བྱའོ་སྙམ་པའི་སེམས
བསྐྱེད་ན་ནི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ན་ཚོགས་པ་འཇིག་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི
ཕྱིར་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འཇིག་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་
དང་བཞི་བ་སོགས་དུ་མ་ཞིག་དོར་ཞིང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་ཀྱང་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་
བསླབ་བྱ་འདི་ལ་ལམ་སྒྲོན་འགྲེལ་བ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད
དང་དཔའ་བོ་དང་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་ཐ་དད་པར
གྱུར་ཏེ། ཁ་ཅིག་ནི། སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་
བྱ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལ་ལས་ནི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་
བསྲུང་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལ་ལས་ནི་ཚོགས་ལམ་པའི་བསླབ་བྱ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའོ་
ཞེས་བཞེད་དོ། །གཞན་དག་ནི་བསླབ་པ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་མི་བཞེད་དོ། །ཁ་
ཅིག་ནི་སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱའི་སྟེང་དུ་སེམས་མི་བརྗེད་པ་དང་བརྗེད་པར་འགྱུར་བའི
ཆོས་བརྒྱད་བསྲུང་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀོད་ནས། སློབ་དཔོན་དེ་དག་གི་ལུགས་དེ་མདོ་ནས་
ཀྱང་གསུངས་པས་རང་རང་གི་བླ་མས་གང་གནང་བའི་ལུགས་གཟུང་བར་བྱའོ་ཞེས་བདག
གི་བླ་མ་གསུང་ངོ་ཞེས་འཆད་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མདོའི་དོན་ཡིན་པར་འདོད་པར་
སྣང་ངོ། །སྤྱིར་འགྲེལ་བ་འདི་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་

རྣམས་རྫོ་བོའི་འགྲེལ་བར་མི་མཛད་ལ། ནག་ཚོ་ནས་བསྒྱུད་པ་རྣམས་རྫོ་བོས་མཛད་པར་བཞེད་ཅིང་ནག་ཚོའི་ཐུགས་ཆོས་སུ་འདོད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཟླ་མ་རྣམས་ལ་གྲགས་པ་ལ་ཕྱུ་རངས་སུ་འགྲེལ་བ་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད། དེ་ནས་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་པ་ན་དེ་ལ་སོ་ཚྭ་བས་སྟོན་པ་ཞུས་ནས་རྒྱས་སུ་བཏང་ཟེར་བ་འདུག་པས་རྫོ་བོས་འགྲེལ་བ་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད་པ་ལ། གསུང་སྒྲོས་ལ་གཞི་བླངས་པའི་བཤད་པ་རེ་མང་ཞིག་བསྟན་པའི་རིགས་སུ་འདུག་པས་ནོར་བར་མངོན་པ་འགའ་ཟུང་སྣང་ཞིང་གཞུང་གི་དོན་ལེགས་པོར་ཕྲོད་པའང་མང་པོ་སྣང་བས། བདག་གིས་ཀྱང་མ་ནོར་བ་རྣམས་སྐབས་གཞན་དང་ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་ནས་བཤད་དོ། །འདིའི་བསླབ་བྱ་ཕྱར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡིད་བརྟན་མི་སྣང་སྟེ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞེས་པ་འཇུག་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་བྱེད་ན་ནི་སྐབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱའི་སྟེང་དུ་དཀར་ནག་གི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་མི་སྲིད་པས་མི་འཐད་ལ། སྨོན་སེམས་རྐྱང་པ་ལ་བྱེད་ན་ནི་དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་པ་མི་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྡོམ་པའི་བསླབ་བྱ་དང་ཁྱད་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱར་བཤད་པའི་བསླབ་བྱ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་བསླབ་བྱ་ནི་ལམ་སྒྲོན་དང་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་ལྟར་ཡིན་ལ། ཆོས་བདུན་པའི་མདོ་ལ་བསླབ་པར་གསུངས་པ་ནི་མངོན་ཤེས་མྱུར་བར་འདོད་པས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་ཀྱི་བསླབ་བྱར་མི་སྣང་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་གི་ལུགས་ནི། སྨོན་སེམས་མི་གཏོང་བ་དང་སེམས་ཅན་བློས་མི་གཏོང་བ་མ་གཏོགས་པའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་དང་འགལ་ན། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་བར་དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལྟུང་བ་མེད་ཀྱང་བར་མ་དགེ་བ་ཁས་བླངས་པའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བ་ཡོད་པས་ཉེས་སྤྱོད་དུ་འགྱུར་བས་སྟོབས་བཞིས་བཤག་པར་བྱའོ། །བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་

ནས་ནི་སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་བཅོས་ཇི……
ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་པས་ཆོག་པས་འཇུག་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱའི་ནང་དུ་འདུས་ཀྱི་དེ……
ལས་གཞན་དུ་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ལན་དྲུག་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་ཐུན་
མོང་མིན་པའོ།།

གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནས་བསླབ་
པ་ལ་སློབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བ་ལ་བསླབས་པས་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་
པར་བསྟན་པ། བསླབ་པ་ལ་སློབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་
སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ལ་མི་སློབ་པ་དེ་ཡང……
བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ལུང་སྟར་དྲངས་པ་ལྟར་ཕན་ཡོན་ཆེ་མོད་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མ་བྱས་ན་འཚང་རྒྱ་བ་མི་སྲིད་པས་སྤྱོད་པ་ལ……
བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། གཱ་ཡ་གཽ་ཤཱི་ལས། བྱང་ཆུབ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་གྱི། ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་མ
ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་། དེ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར
བྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞོན་ནུ། སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རྙེད་དཀའ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།
སྒྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།
སྒོམ་རིམ་དང་པོ་ལས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་མ
དུལ་བར་གཞན་མི་འདུལ་བར་ཤེས་ནས་བདག་ཉིད་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་རབ་ཏུ……
སྦྱོར་རོ། །སྒྲུབ་པ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མི་འཐོབ་བོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས
ཀྱང་། བརྩེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའི་ཕྱིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངོན་སྦྱོར་མཛད།།

ཐབས་བྱུང་དེ་སྒྲུ་སྒྲིག་གྱུར་པས། །དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞན་ལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ནི་དེའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་དགོས་ལ། དེ་སེལ་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་སེམས་བཟང་བས་མི་ཆོག་གི དེའི་ཐབས་ལ་འཇུག་དགོས་སོ།། དེ་ཡང་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་ཐབས་དེ་ལ་མ་ཞུགས་པར་ནི་གཞན་སྒྲོལ་བར་མི་ནུས་པས་གཞན་··· གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་གདུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱ་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་སྒྲུབ་པའང་སྡོམ་པ་བཟུང་ནས་དེའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་པར··· གསུངས་པས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པའི་བྱེད་ས་མ་འཁྲུགས་པ་གལ་ཆེའོ།།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པས་མི་ཆོག་གི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པ་དེ་ཡང་ཐབས་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ནོར་བའི་ལམ་ལ་ཅི་ཙམ་འབད་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་སྟེ་འོ་མ་བཞོ་བར་འདོད་ནས་རྭ་ལ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། ། མ་ནོར་དུ་ཟིན་ཀྱང་ཆ་མ་ཚང་ན་འབད་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་སྟེ། ས་བོན་དང་ཆུ་དང་ས་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྒོམ་རིམ་བར་བ་ལས། རྒྱུ་ནོར་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་མོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན་རྭ་ལས་འོ་མ་བཞོ་བ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་མཐའ་དག་མ་སྤྱད་པ་ལས་ཀྱང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད··· ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འབྲས་བུ་དེ་ལ་འདོད་པས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ནོར་བ་དང་མཐའ་དག་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །འོ་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། གསང་བ་བའི་བདག་པོ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྙིང་

རྗེ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་དང་། ཐབས་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་བཤད་དོ།།

དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པ་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ངན་རྟོག་ཡིན་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་བཟང་རྟོག་ཡིན་ནའང་འཁོར་བར་འཆིང་བས་དེའི་འབྲས་བུ་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་སྟེ། གསེར་སྒྲོག་དང་ཐག་སྒྲོག་གིས་བཅིངས་པ་དང་། སྤྲིན་དཀར་ནག་གཉིས་ཀས་ནམ་མཁའ་ལ་བསྒྲིབས་པ་དང་། ཁྱི་དཀར་ནག་གང་གིས་ཟུག་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པ་དང་འདྲའོ། །དེང་ན་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པར་བཞག་པ་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་སོགས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་དོན་སྒོམ་པར་མི་ནུས་པའི་སྐྱེ་བོ་བླུན་པོའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ངེས་དོན་དེ་རྙེད་ནས་སྤྱོད་པ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་དམངས་ཀྱི་སར་ཕབས་པའམ། གླང་པོ་རྙེད་ནས་གླང་པོའི་རྗེས་འཚོལ་བ་དང་འདྲ་བར་སྨྲའོ། །དེ་ལ་ཧྭ་ཤང་གིས་ནི་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པར་བསྒོམས་པ་མཛད་པའི་མདོའི་ཁུངས་བརྒྱད་ཅུ་དྲངས་ནས་ང་རྐྱབས་སོ། །འདིས་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་རྣལ་མ་མིན་ནོ་ཞེས་ཀུན་རྫོབ་ལ་སྐུར་བ་ཆེན་པོ་བཏབ་ཅིང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་བཀག་པས་དོན་དམ་པའི་ཚུལ་རྒྱང་རིང་དུ་སྤངས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱད་ཞུགས་ཀྱང་ཞི་གནས་ཀྱི་ཆ་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བའི་སེམས་ཙམ་འཛོག་ཅིག་ལ་ལམ་གྱི་དམ་པར་བཟུང་བའི་ལོག་ལྟ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདི་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ལུང་དང་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཀག་ནས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། འོན་ཀྱང་བསྟན་

པ་རྟུལ་པ་ལ་ཉེ་བར་སྙིབ་པ་དང་ལམ་གྱི་གནད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ངེས་པའི་དོན་གྱི་ལུང་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་མཐའ་ཆོད་པར་ངེས་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཟད་པ་དང་། སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་དམན་ཞིང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་མངས་པས། ད་དུང་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་བསྲུང་སྡོམ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ཕྱོགས་རྣམས་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ལམ་སྒོམ་པའི་ཚེ་དེ་དག་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཧྭ་ཤང་ཧེ་ལྟ་བ་བཞིན་བྱེད་ཅིང་། ལ་ལ་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་སྐུར་བ་དེ་མ་གཏོགས་པ་ལྟ་བའི་གོ་ལུགས་ཧྭ་ཤང་གི་དེ་ལེགས་པར་འདོད་ལ། གཞན་དག་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་དོར་ནས་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པའི་ཧྭ་ཤང་གི་སྒོམ་དེ་ལེགས་པར་འདོད་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་དག་གི་ལམ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་སྒོམ་པའི་ཕྱོགས་དང་ཡུལ་ནའང་མི་སྣང་སོད། གལ་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་སྒོམ་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྙེད་ནས་སྒོམ་ལུགས་མ་ནོར་བར་སྒོམ་པའི་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀུན་རྫོབ་པའི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་མི་སྒོམ་ཞེས་པའམ་ཡང་ན་དེ་རྣམས་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྒོ་དུ་མ་ནས་འབད་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ནི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དང་འགལ་ཞིང་རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཁོར་བ་ལ་མི་གནས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་དོན་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་ཟབ་མོའི་ལམ་ཞེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཞི་བ་མྱང་འདས་ལ་མི་གནས་པ་ནི་ཇི་སྙེད་པ་རིག་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་གསང་བ་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བར་འགྱུར་བ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་ལགས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལས་ཀྱང་། དེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤེས་པས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འདོར་རོ། །ཐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་ངོ་། །ཞེས་དང་། འཕགས་པ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་དང་འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངས་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་སོ།།

དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཆིང་བ་ནི་གང་། ཐར་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། ཐབས་མེད་པར་སྲིད་པར་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀྱིས་སྲིད་པའི་འགྲོ་བར་འགྲོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །ཤེས་རབ་མེད་པར་སྲིད་པར་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཆིང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྲིད་པའི་འགྲོ་བར་འགྲོ་བ་ནི་ཐར་པའོ། །ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་འཆིང་བའོ། །ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཐར་པའོ།། ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་འཆིང་བའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ནི་ཐར་པའོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་འདོད་ཕྱིན་ཆད་ལམ་གྱི་ཚེ་ན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཅར་ལ་བརྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡ་བྲལ་གྱིས་མི་འགྲུབ་སྟེ། གཱ་ཡ་གོ་རི་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན་འདི་གཉིས་ཏེ། གཉིས་གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བོ། །ཞེས་པ་དང་། དཔལ་མཆོག་དང་པོ

ལས་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་ཕ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འོད་སྲུངས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། འོད་སྲུངས། འདི་ལྟ་སྟེ་
དཔེར་ན། བློན་པོས་བཟིན་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི·······
མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་
ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད···
བསྒོམ་བར་བྱ་ཡི། སྟོང་པ་རྐྱང་བས་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་གར་ཡང་མི་ཕྱིན་ཏེ། གཙུག་ན་
རིན་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། དེ་བྱམས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་གནས་
ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་བསམ···
གཏན་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཞེ་
ན། །གང་སྦྱིན་པ་དང་མ་བྲལ་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་མ་བྲལ་བ་དང་བཟོད་པ་དང་མ་
བྲལ་བ་བརྩོན་འགྲུས་དང་མ་བྲལ་བ་བསམ་གཏན་དང་མ་བྲལ་བ་ཤེས་རབ་དང་མ་བྲལ་བ····
ཐབས་དང་མ་བྲལ་བ། ཞེས་རྒྱས་པར་བཀའ་སྩལ་ཅིང་དེའི་དོན་རྒྱུད་བླ་མར་ཡང་། དེ་
རྣམས་འབྲི་བྱེད་གང་དག་ཡིན། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་
གྱི་མཆོག་ལྡན་པ། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་བརྗོད། །ཅེས་ཁ་ཅིག་གིས་མགོ་འབྲི་
ཤེས་ཀྱི་གཞན་མི་ཤེས། ཁ་ཅིག་གིས་ལག་པ་ཤེས་ཀྱི་གཞན་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་
མཁན་མང་པོ་འཚོགས་ནས་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་འབྲི་ན། རི་མོ་མཁན་གཅིག་མ་ཚང་ནའང་
ཡོངས་སུ་མི་རྫོགས་པ་དཔེར་བྱས་ནས་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་ནི་སྟོང་ཉིད་དང་རི་མོ་མཁན·······
རྣམས་ནི་སྦྱིན་སོགས་དང་འདྲ་བར་གསུངས་ཏེ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་རྣམས་མ་
ཚང་ན་མགོ་ཏྲམ་དང་ལག་ཏྲམ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་

སྟོང་པ་ཙམ་ལ་བསྒོམ་རྒྱུར་བཟུང་ནས་གཞན་སྒོམ་མི་དགོས་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན……འདས་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་སྨ་མར་བླངས་ནས་བཀག་ཅིང་། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དུས་སུ་བསྐལ་པ་དུ་མར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ངེས་དོན་མ་གོ་བའི་ཤེས་རབ་འཆལ་བར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་པར་འཐག་པ་བསྡུས་པ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་ཡིན་ན། དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁོ་ན་ལ་བསླབ་པར་བྱ་ཡི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་དེ་དག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཞན་དག་ལ་སུན……འབྱིན་པར་སེམས་སོ། །མ་ཕམ་པ། འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཀ་ཤིའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་ཕུག་རོན་གྱི་ཕྱིར་རང་གི་ཤ་ཁྲ་ལ་བྱིན་པ་དེ་ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ཡིན་ནམ། བྱམས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ། བྱམས་པ་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་དག་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་གིས་ང་ལ…གནོད་པར་གྱུར་ཏམ། བྱམས་པས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ། མ་ཕམ་པ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསྐལ་པ་དྲུག་ཅུར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་ན། དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་འདི་སྐད་དུ། ཚུལ་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྟེ་འདི་ལྟ་སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས

སོ་ཟེར་ཏེ་དེ་དག་ནི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ།།

དེས་ན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཡོད་ན་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལ་འབད་པ་ཆེན་པོས་སྒོམ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་སྟོན་པའི་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་དེ་དག་ནི་ངེས་དོན་མ་གོ་བའི་དུས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྟན་པོ་མེད་ན་ཡིན་གྱི། ཡོད་ན་དེས་ཆོག་གོ་སྙམ་པའང་ལོག་ལྟ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་ན་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་ས་ཆེན་པོར་ཆུད་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ས་བརྒྱད་པའི་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པ་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་པོ་རེ་རེ་ལའང་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རེ་རེ་ཡིན་ཡང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་མི་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ས་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པས་ས་རེ་རེ་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དྲུག་གམ་བཅུ་སྤྱོད་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་གི་དོན་རྗེ་བཙུན་མི་ཕམ་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཀྲལ་བས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་དུ་ས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་དོན་དམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་འདི་ཙམ་གྱིས་ནི་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་འདི་ཐོབ་པས་སོ། །ངེད་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་འདི་དག་ལ་ལྟོས་ཤིག ངེད་ཀྱི་སྟོབས་ལ་སོགས་པའང་ཁྱེད་ལ་མེད་ཀྱི། དེའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག སེམས་ཅན་མ་ཞི་བ་ཉོན་མོངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དཀྲུགས་པ་ལ་སེམས་ཤིག བཟོད་པ་འདི་ཡང་མ་འདོར་ཞིག་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་

ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་དགོས་པར་བཤད་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕྲ་མོ་རེས་ཆོག་
ཤེས་བྱས་ནས་གཞན་རྣམས་འཇོག་པ་ནི་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ། །དེ་
སྐད་དུ་ཡང་ས་བཅུ་པ་ལས། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་མི་གཡོ་བ་འདི་ལ་
གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་
རྒྱུན་དེ་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཀྱང་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། །རིགས་
ཀྱི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལ་
འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་བཟོད་པའང་ཡིན་ན་འོན་ཀྱང་དེད་ཀྱི་སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་
ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ཁྱོད་ལ་མེད་ཀྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་ཤིག བཟོད་
པའི་སྒོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་མ་འདོར་ཞིག རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ཞི་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་
ཐོབ་ཀྱང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མ་ཞི་བ་ཉོན་མོངས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཡེན་སྤྱོ་བ་འདི་དག་ལ་སོམས་ཤིག ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་སྔོན་གྱི་སྨོན་
ལམ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དྲན་
པར་གྱིས་ཤིག ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདི་ནི་གནས་པ་ཉིད་དེ་འདི་ལྟར་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །འདིས་ནི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཉི་ཚེ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ཉན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཆོས་ཉིད་འདི་འཐོབ་བོ། །ཡང་
རིགས་ཀྱི་བུ་དེད་ཀྱི་སྐུ་ཚད་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་

མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཚད་མེད་པ་དང་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་མེད་པ་
དང་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་ལྟོས་ལ་ཕྱིད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་···
དུ་སྒྲུབ་པ་སྐྱེད་ཅིག ཅེས་སོ། །ཡང་དཔེར་ན། གྲུ་བོ་ཆེ་ནི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ནས་མཐུན་
པའི་རླུང་གིས་བསྐྱོད་ནས་འགྲོ་བའི་ཚེ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཇི་ཙམ་ཆོད་པ་དེ་རྒྱ་མཚོར་མ་ཞུགས་··
པའི་སྔོན་དུ་ཆེད་དུ་འབད་ནས་བསྐྱོད་དགོས་པའི་ཚེ་ལོ་བརྒྱར་ཡང་མི་ཆོད་པ་བཞིན་དུ།
ས་བརྒྱད་པར་སླེབས་ནས་འབད་པ་ཆེན་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་ཐམས་ཅད་······
མཁྱེན་པའི་ལམ་ཇི་ཙམ་གཅོད་པ་དེ་ཙམ་ནི། ས་དེ་མ་ཐོབ་པའི་སྔོན་དུ་བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་
ལམ་ལ་འབད་པས་ཀྱང་མི་ནུས་པར་ས་བཅུ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྨྲར་ལམ་ཡོད་པ་
སྐད་ཟེར་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་མི་སློབ་པ་ནི་རང་གིས་རང་སླུ་བའོ། །
གལ་ཏེ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དགོས་པར་མི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཅིར་ཡང་མི་སེམས་པ་དེ་
ལ་དེ་དག་ཚང་སྟེ་སྦྱིན་བྱ་སྦྱིན་བྱེད་དང་སྦྱིན་རྫས་སུ་མི་ཞེན་པས་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྦྱིན་པ······
ཚང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་ཚང་ཞིང་མདོ་ལས་ཀྱང་རེ་རེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་
འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ཚང་བར་འགྱུར་ན་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་
སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་རྣམས་ལའང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་ན་དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་···
པ་མེད་པས་ཕར་ཕྱིན་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར་ལ། ཁྱད་པར་དུ་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་ཉན་
རང་ལའང་ཆོས་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་··
ཚང་བར་འགྱུར་བས་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་རོ། །རེ་རེའི་ནང་དུ་དྲུག་དྲུག་འདུས་པར་
གསུངས་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚོག་པར་འདོད་ན་འོ་ན་མཎྜལ་འབུལ་བ་ལའང་། བ་ཡི་ལྕི་བ་
ཆུར་བཅས་སྦྱིན་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དྲུག་ག་ཡོད་པར་གསུངས་པས་དེ་ཁོ་ན་བྱ་བར་
རིགས་སོ།།

དེས་ན་ལྷ་བས་ཟིན་པའི་སྤྱོད་པ་དང་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་ནི། དཔེར་ན།
བུ་སྡུག་པ་ཤི་བའི་མྱ་ངན་གྱིས་མནར་བའི་མ་དེ་གཞན་དང་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་··
ཚེ་བློ་ཅི་སྐྱེས་ཀྱང་མྱ་ངན་གྱི་ཤུགས་དེས་མ་བཏང་ཡང་བློ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་གྱི་བློ་··
ཡིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཤུགས་དྲག་ན་སྦྱིན་པ་གཏོང་
བ་དང་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་དང་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཚེ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་བློ་དེ་རྣམས···
སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་དེའི་རྩེའམ་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་འཇུག་པ་མི་འགལ་ལོ།
ཐུན་མོང་ལྟ་བུ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་དྲག་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་··
འཛིན་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་དངོས་སུ་མེད་ཀྱང་དེའི་རྩིས་ཟིན་པ་མི་འགལ་
ལོ། །དེས་ན་དེ་འདྲ་བ་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་ཡི། གཏོང་བའི་སེམས་
པ་གཏན་མེད་པ་ལ་སྦྱིན་པ་མི་བཏུབ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐབས་
ཤེས་མ་བྲལ་བའི་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་འཁོར་བའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་ཚེ་རིང་བ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལའང་·········
འགྲུབ་པར་མི་བྱ་སྟེ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་དེ་དག་··
གིས་ཟིན་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་ཙང་སྟེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་
ལས། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་བོ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འབྱུངས།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་ལུང་མཐའ་ཡས་སོ། །གཞན་ཡང་ཕྱིད། རེས་འགའ་ནི་ངན་
འགྲོའི་རྒྱུར་འགྲོ་བའི་ཉེས་སྤྱོད་དང་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་སྒྱུར······
ནུས་པར་སྨྲ་ལ། རེས་འགའ་ནི་མངོན་མཐོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་
སོགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ཟེར་བ་
སྣང་བས་སེམས་རྣལ་དུ་ཞོག་ལ་སྒོམས་ཤིག ཡང་མདོ་ལས། སྦྱིན་སོགས་དྲུག་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལས། དམིགས་པར་ལྷུང་
བས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་འཛིན་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་སོགས་ལ་དེ
དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱིའོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཚངས་པས་ཞུས་པ
ལས། དཔྱོད་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་རྟོག་པའོ་ཡོངས་སུ་མི་རྟོག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ།།
ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལའང་འགྲེལ་བར་མི་བྱ་སྟེ། དང་པོའི་དོན་ནི་བདག་གཉིས་སུ་ཕྱིན
ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྦྱིན་སོགས་ནི་མ་དག་པས་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ
བཤད་ཀྱི། སྦྱིན་སོགས་བདུད་ལས་སུ་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྨུག་ག་ལ་གསུངས
པས་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱང་བདུད་ལས་སུ་འདོད་པར་གྱིས་ཤིག ལུང་གཉིས་པའི
དོན་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པས་མ་དག་པ་ལ་དེ་སྐད
བཤད་ཀྱི། སྦྱིན་སོགས་རྣམས་མི་སྟེན་པར་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དམིགས་པར
ལྷུང་ནས་སྦྱིན་པ་སྟུལ་པ་ཞེས་དམིགས་པར་ལྷུང་བ་མི་དགོས་པར་སྤྱིར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ
བཤགས་སོ། །ཞེས་གསུང་རིགས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒོམ་རིམ
ཐ་མ་ནས་ལན་འདེབས་ཚུལ་འདི་ལྟར་མཛད་པ་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ་འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག
ཏུ་གོ་ནས་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གམ་ཆོས་ཀྱི་བདག་གི་མཚན་འཛིན་དུ་བྱས་ནས
མཚན་བཅས་སུ་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྫས་འདི་གཏང་ངོ་སྙམ་པའི་གཏོང་སེམས་དང་
ཉེས་སྤྱོད་འདི་བསྡམ་མོ་སྙམ་པའི་སྡོམ་སེམས་དང་དེ་འདྲ་བའི་དགེ་བའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད
འཁོར་གསུམ་དུ་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྙེད
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེ་སྡང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར
རིགས་ཀྱི། དེ་ཆེད་དུ་བྱས་ལ་བསྟེན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །འདི་འདིའོ་སྙམ་པའི་རྟོག་པ་ཐམས
ཅད་འཁོར་གསུམ་དུ་རྟོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་བྱས་ན། བཤེས་གཉེན་གྱི་ཡོན་ཏན

སེམས་པ་དང་དལ་འབྱོར་དང་འཆི་བ་དང་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་པ་དང་སྐྱབས……འགྲོ་དང་ལས་འདི་ལས་འབྲས་བུ་འདི་འབྱུང་དང་། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བ་དང་འཇུག་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ནི་འདིའོ་འདི་ལས་འདི་འབྱུང་ངོ་འདི་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ཉེས་དམིགས་འདི་ཡོད་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ངེས……པ་དྲང་དགོས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་ཆེ་བ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ལ། ཡང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ལ་ངེས་པ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བར་བསྐྱངས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ལམ་དེ་དག་གི་ངེས་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བས། སྤྱོད་པ་དང་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཚ་གྲང་ལྟར་འགལ་འདུར་སོང་ནས་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་ཤེས་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བསྐྱེད……ས་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་བྱར་འཇོག་པ་དང་གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་བྱར་བྱེད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ལྟར། ལམ་གྱི་ཚེ་ཡང་བདག་གཉིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པའི་སྤྲོས་བྲལ་ལའང་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པ་དང་། འདི་ལས་འདི་འབྱུང་དང་འདི་ལ་སྐྱོན་ཡོན་འདི་ཡོད་ལའང་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ།།

དེ་ཡང་གཞིའི་ལྟ་བ་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལ་རག་ལས་པས། ལུང་དང་རིགས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་སྡོད་ལུགས་སམ་ཡིན་ཚུལ་ལ་རང……བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི……ཚད་མ་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མ་འཆོལ་བར་སོ་སོར་ངེས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ……འགྲོ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། གཅིག་གཅིག་གི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་ངེས་པ་སྙེད་ན་དེ་ནས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པ་དང་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་སྙེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོ་བ……

ཡིན་ཏེ། ཚུལ་འདི་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། མདོ་དེའི་སྐབས་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁོ་ནར་མ་སྐྱེས་པར་སྟོན་པ་ལ་རྟོག་པའོ་ཞེས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྟོན་གྱི། དེ་དག་མི་སྙེད་པར་དོར་བྱར་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྤྱོད་པ་དེ་རྣམས་ལ་སློབ་མི་དགོས་པའི་སྐབས་མེད་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་བསླབ་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ད་ལྟ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པ་རྣམས་འབད་པས་སྒྲུབ། རེ་ཞིག་ལ་བྱར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་དེ་དག་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པའི་རྒྱུར་ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་མང་དུ་བྱས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཉམས་སུ་ལོངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པར་རང་གིས་མི་ཤེས་པ་དང་མི་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་དེ་དག་ལ་བསླབ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ན…ནི། རང་ཡང་འཕུང་ལ་གཞན་ཡང་འཕུང་བར་བྱེད་ཅིང་བསྟན་པ་ནུབ་པའི་ཡང་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བས་མི་བྱ་སྟེ། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། འདུས་མ་བྱས་ལའང་སོ་སོར་རྟོག་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་བས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་ནི་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་འཚོལ་ན་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ། །ཞེས་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཉིད་ལ་མངོན་པར……བརྩོན་པར་མི་བྱའོ། །ཞེས་དང་། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མེ་ནི་རྒྱུ་ལས་འབར་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ན་ཞི་བར་འགྱུར་རོ།།

དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལས་སེམས་འབར་གྱི། དམིགས་པ་མེད་ན་སེམས་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པས་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བར་ཡང་ཤེས་ལ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་དམིགས་

པའང་ཉེ་བར་ཞི་བར་མི་བྱེད། ཉོན་མོངས་ལ་དམིགས་པའང་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་ལ། ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དམིགས་པ་ལའང་འཛོག་པར་བྱེད། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་པ་ལའང་སོ་
སོར་རྟོག་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་དམིགས་པ་ལའང་བལྟའོ། །
ཞེས་དམིགས་པ་མེད་ལུགས་དང་དམིགས་པ་ཡོད་ལུགས་སོ་སོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱེད······
དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚན་མར་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་སྟོད་དགོས་
ལ་བསླབ་པའི་ཐག་པས་དམ་དུ་བསྡམ་དགོས་པ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་ཞིག་དགོས་ལ་དགེ་
བའི་བྱ་བ་རྣམས་མ་ཞིག་དགོས་པས། བསླབ་པས་བསྡམས་པ་དང་མཚན་འཛིན་གྱིས་
བཅིངས་པ་གཉིས་མི་གཅིག་ཅིང་། བསྲུང་སྡོམ་སྟོད་པ་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཆིང་
བ་སྟོད་པ་གཉིས་ཀྱང་མི་གཅིག་གོ །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན་གྱི།
རེ་རེ་བས་མི་ཆོག་པས་བྱ་བརྒྱ་ཞུར་རྡོ་གཅིག་གིས་འདེད་པ་སྐད་ཟེར་ནས་དལ་བའི་རྟེན······
བཟང་པོ་ཐོབ་ནས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་སྙིང་པོ་བླངས་པས་ཆོག་པ་ལ་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ལས་
གཞན་ལ་མི་སྦྱོང་བ་ནི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་རིག་པར······
བྱའོ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཡང་ཉམས་ལེན་གྱི་དུས་སུ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སློབ་མི་སློབ་ཉིད་
ཡིན་ཏེ། ཉེ་ཚེ་བའི་ཐེག་པ་དང་ཐེག་པ་ཆུང་དུ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ་ཉེ་ཚེ་བའི་
དོན་ནི་ཕྱོགས་རེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟར་གྱི་འབྲས་བུ་དམན་པ་བཟའ་བཏུང་སོགས་
ལའང་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་ཞིག་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པར་སྣང་ན། སྐྱེས་བུའི་དོན་གྱི་མཆོག་སངས་
རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་རེས་ཆོག་པར་འཛིན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འབྲས་བུ་རྒྱུའི་རྗེས་སུ་བྱེད་
པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་དགོངས་ནས་སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་
པོ་ལས་ཀྱང་ཉེ་ཚེ་བས་ཉེ་ཚེ་བ་འགྲུབ་པ་དང་མཐའ་དག་པས་མཐའ་དག་པ་འགྲུབ་པར······
གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱེ་བ་འབྱུང་བའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། གང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་གཅིག་པུས་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚད་མེད་པ·······འབུམ་ཕྲག་བཅུས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཚད་མེད་པས་མི་ངོམས་པ་ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་དང་། ཞེས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ལས་ཀྱང་། ཀྱེ་གྲོགས་པོ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་ངེས་པར་སྐྱེས་པའོ། །དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ངེས་པར་སྐྱེས་པའོ། །དགེ་བའི་ལམ་ཚད་མེད་པ་ལས་ངེས་པར་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། གང་ཚེ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་བཞིན། །གཞལ་མེད་དེ་ཚེ་ཆོས་སྐུ་ཡི། །རྒྱུ་ལྟ་ཇི་ལྟར་གཞལ་དུ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་ལ་སློབ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ··ཕྱིན་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེ་བ་དུ་མ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་བཀོད་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ནང་གི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བཤད་····པའི་ཚེ། ཕྱིན་དྲུག་དང་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་དང་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པ་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ··ནས་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་གི་འདོར་ལེན་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་བ་ཁོ་ནར་ཤེས་པར··བྱའོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་ལ་ས་བོན་བྱས་ཏེ་ལེགས་པར་བསམས་ནས་ལམ་ཕྱོགས་རེ་བ་མིན་པའི་ཆ་ཚང་བ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤྱིའི་ལམ་གྱི་རྐང་མི་ཐིན་པར་སྣང་བས། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཐེག་པ········

མཆོག་གི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇི་རྒྱས་སུ་གཏང་བར་བྱའོ།།

གསུམ་པ་བསླབ་པ་ལ་སློབ་བའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལ་བསླབ་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་འདོད་སྦྱང་བ་དང་། སྦྱངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་དང་། བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འདུལ་བ་དང་ཐེགས་གཉིས་ལ་དང་པོ་རང་རང་གི་སྡོམ་པ་མ་བཟུང་བར་བསླབ་བྱ་རྣམས་མཉན་དུ་མི་རུང་ཡང་འདི་ནི་དེ་དག་དང་མི་འདྲ་སྟེ་སྔོན་དུ་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར……བྱས། རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་དེ་ནས་འཛིན་པར་སྨྲ་བ་ན་སྡོམ་པ་འཐོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་འདོད་པ་ལ་སྔ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མ་མོ་འདི་ལས་བྱང……ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་གཞི་དང་ཉེས་པའི་གནས་གང་དག་བསྟན་པ་དེ་དག་བསྒྲག……པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་སྙིང་ནས་བརྟགས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་བརྟགས་ནས་སྤྲོ་བར་གྱུར་ལ་ཕ་རོལ་གྱིས་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ཕ་རོལ་དང་འགྲན་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ན་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྟན་པོ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་འདི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་དེས་ཀྱང་ནོད་པར་བྱ་ཞིང་དེ་ལ……དགོག་པར་ཡང་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སློབ་འདོད་སྦྱངས་ནས་སྡོམ་པ་བླངས་ན་ཤིན་ཏུ……བརྟན་པར་འགྱུར་བས་འདི་ནི་ཐབས་བཟང་ངོ་། །དེ་ཡང་སྐབས་འདི་དང་འོག་གཉིས་ཀར་བཤད་ན་ཚིག་གི་ཁུར་ཆེས་པར་འགྱུར་བས་འོག་ཏུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ལེའུའི་འགྲེལ་པར་དང་པོ་ཇི་ལྟར་ལེན་ལུགས་དང་དེ་མ་ཐག་ནས་ཚ་ལྟུང་དང……

ཉེས་བྱས་ཀྱི་ལྟུང་བ་རྣམས་བསྲུང་ཚུལ་དང་ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་ལུགས་རྣམས་རྒྱས་པར་……
སྟན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ངེས་པར་བལྟ་དགོས་པས་དེར་ཞེས་པར་
བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། གང་ལ་བསླབ་པའི་གཞི་དང་། དེར་བསླབ་པ་རྣམས་འདུས་
ཚུལ་དང་། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པའི་རིམ་པའོ།།

དང་པོ་ནི། གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་རིགས་བསྡུ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག
ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་འདུ་བས་ཕྱིན་དྲུག་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་གྱི……
ཀུན་མཐའ་དག་བསྡུས་པའི་སྡོམ་ཆེན་པོའོ། །བསྡུ་བ་བཞི་ཡང་དེར་འདུ་སྟེ་སྦྱིན་པ་འདུ་
བ་ནི་སླ་ལ། ཚིག་སྙན་པ་ནི་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བརྩམས་ཏེ་གདུལ་བྱ་ལ་འདོམས་པ་ཡིན་ཞིང་།
དོན་སྤྱོད་པ་ནི་གདམས་པའི་དོན་དེ་ལ་གཞན་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དོན་མཐུན་པ་ནི་རང་
གིས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་དང་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་གཉིས་དང་
བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་མོད་ཀྱང་ཕྱིན……
དྲུག་གིས་གོ་བ་སྐྱེད་པ་ལྟར་སྟུད་བྱེད་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པས་ཕྱིན་དྲུག་ལ་བསྡུ་བའི…
གཞི་བྱེད་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀྱི་དོན་གྲངས་ངེས་པ་དང་།
ཐར་ལ་གོ་རིམ་ངེས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱིན་དྲུག་གི
ཐོམ་ཙམ་མཛད་པ་ལ་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་དེ་ལྟར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་གནད་རྣམས……
དགོངས་པ་བཞིན་བཀྲལ་ནས་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཉི་གྲངས་ངེས་ཚུལ་འདི་རྣམས་ཡིན་པས།
འདི་དག་ལ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ངེས་པ་རྙེད་ན་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་གནད་པའི་མཆོག…
ཏུ་འཛིན་པ་འབྱུང་བས་ངེས་པ་རྙེད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་དྲུག་ལས། མངོན་མཐོ་ལ་ལྟོས་
པའི་གྲངས་ངེས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེ་བ་རྣམས་རྫོགས་པ་ལ་ཚེ་རབས་དཔག

ཏུ་མེད་པ་བརྒྱུད་དགོས་ལ། དེར་ཡང་ལམ་གྱི་ས་ཚོད་འོང་བ་ལ་རྟེན་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་རེ་མེད་པར་ད་ལྟའི་རྟེན་འདི་འདྲ་བ་ཆ་རེ་རེ་ཙམ་ཡོད་པས་བསླབས་ཀྱང་བོགས་
ཅི་ཡང་མི་ཐོན་པས་རྟེན་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་ཡང
གང་ལ་སྤྱོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་གང་གིས་སྤྱོད་པའི་ལུས་དང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱོད་
པའི་འཁོར་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་གང་བརྩམས་པ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞི་
ལྡན་ཞིག་དགོས་སོ། །དེ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་རྐྱེན་དུ་
འགྲོ་བ་མང་བས་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་། དེས་ཀྱང་མི་ཆོག་པས
བླང་དོར་གྱི་གནས་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་ཅིང་སྡིག་པའི་དམིགས་ལེགས་པར་
ཕྱེད་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྒྲིག་མ་དང་རྒྱ་ཤིང་རང་གི་འབྲས་བུ་ཆགས་པ་དང་
བྱིའུ་མོ་སྦྲུམ་པས་བཀླག་པ་ལྟར་ཕུན་ཚོགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀླག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །
ཤེས་རབ་ཡོད་ན་ནོར་གྱི་བཟང་པོའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་ཤེས་ནས་སླར་ཡང་རྒྱུ་རྣམས་ལ
འབད་དེ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ལ། ཤེས་རབ་མེད་ན་ནོར་བསགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་
པས་ཉི་ཟད། གསར་དུ་ནི་མི་སྤེལ་བས་ཕྱི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བའི་མགོ་ཚུགས་པར་འགྱུར་
རོ། །དེས་ན་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེ་དྲུག་འབྱུང་བའང་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་
འབྱུང་ཞིང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ངེས་པས་ཚེ་འདིར་ཕྱིན་དྲུག་ཀུན་ཏུ
བསྟེན་གོམས་ལན་མང་དུ་བྱ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་ཅི་ཙམ་ཁྱད་ཞུགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་
པར་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མངོན་མཐོ་ཡིན་ལ་ལུས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་མངོན་མཐོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་
ཡང་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། ལོངས་སྤྱོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །འཁོར་རྩོམ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང་། །རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་དབང་ཉིད་མི་འགྲོ་དང་། །

བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་དེ་ལྟ་བུས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པ་ན་བྱང་སེམས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི་གཉིས་སུ་ཟད་དེ་རང་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟོན་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། དེ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་གདགས་དགོས་ལ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་དང་བཅས་པའི་སྦྱིན་པས་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་གཞན་གནོད་གཞི་དང་བཅས་པ······ལས་ལེགས་པར་སྡོམ་པ་ཉིད་གཞན་དོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་དགོས་སོ། །དེ་མཐར་འཁྱིན་པ་ལའང་ཚུར་གནོད་མ་བཟོད་པར་གཅིག་ལན་དང་གཉིས་ལན་བྱས་ན་ཚུལ····ཁྲིམས་དག་པོ་མི་འོང་བས་ཚུར་གནོད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་དགོས་སོ། །འདིས་ལན་མ་བྱས་པས་གཞན་གྱིས་སྡིག་གསོག་པ་ཏུ་མ་ཁེགས་ཤིང་དེས་འདུན་ནས་དགེ་བ་ལ་སྦྱར་ཏུ····ཡོད་པས་གཞན་དོན་ཆེན་པོའོ། །རང་གི་དོན་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ལ་མི་འོང་བས་བསམ་གཏན་གྱིས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་གནས་པའི་ལས······རུང་ཐོབ་པ་དགོས། དེ་ལེ་ལོ་ཅན་ལ་མི་སྐྱེ་བས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མི་ངལ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་དགོས་པས་དེ་ནི་དེ་དག་གི་གཞིའོ།།

དེས་ན་དོན་གཉིས་པོ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ངེས་ཏེ། སེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བརྩོན་པ། །གཏོང་དང་མི་གནོད་བཟོད་པས་བྱེད། །གནས་དང་གྲོལ་བ་གཞི་བཅས་པས། །རང་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད། །ཅེས་ཏེ། འདི་ལ་གཞན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མེད་དོ། །གནས་དང་གྲོལ་བ་ཞེས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ལག་རྗེས་དང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལག་རྗེས་སུ་གསུངས་པ་འདི·······གཉིས་སོ་སོར་ཕྱེད་ན་ཞི་གནས་ལ་ལྷག་མཐོང་དུ་མི་འཕྲུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་སེམས་འཛིན་

ཟབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱང་འདིའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེར་འགྱུར་བས་ཕྱིན་དྲུག···
གི་ལུས་རྫོགས་པ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་དགོས་སོ། །གཞན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྫོགས་པར་
སྒྲུབ་པ་ལ་སྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། ཐོག་མར་ཟང་ཟིང་བཏང་བས་དེའི་ཕོངས་པ་སེལ།
དེ་ནས་སེམས་ཅན་གང་ལའང་ཕར་གནོད་མི་བྱེད། དེར་མ་ཟད་ཚུར་གནོད་བཟོད་པར་
བྱས། ཕོའི་གྲོགས་བྱས་པས་མི་སྐྱོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ཤིང་། བསམ་གཏན་ལ་
བརྟེན་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཀྱིས་ཡིད་འདུན་པར་བྱས་ཏེ་སྣོད་ཙང་དུ་སོང་བ་ན་ཤེས་རབ་ལ་
བརྟེན་ནས་ལེགས་པར་བཤད་དེ་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ······
ངེས་ཏེ། མི་ཕོངས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་དང་། །རྣམ་འཚེ་བཟོད་དང་བྱ་བས་མི་སྐྱོ་
དང་། ། དགའ་བྱེད་ལེགས་པར་བརྗོད་པ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །གཞན་གྱི་དོན་ནི་རང་གི་དོན་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་
མི་བརྟེན་དུ་མི་ཙང་བར་གསུངས་ཏེ། རང་གཞན་གྱི་དོན་རྣམས་དེ་ལས་འགྲུབ་ལུགས་ལ་
ངེས་པ་ཉིད་ན་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་གུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་སྟོས་
པའི་གྲངས་ངེས་ནི། འདི་ལྟར། ལོངས་སྤྱོད་ཉིད་པ་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་མ་ཉིད་པ་དོན་དུ་
མི་གཉེར་བས་ལོངས་སྤྱོད་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་། དེ་ཡོད་ན་བསླབ་པ་སྲུང་བར་ནུས་པས་ཚུལ་
ཁྲིམས་ལེན་ཅིང་དེ་ལ་གུས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟོད་པས་མི་སྐྱོ་བ་དང་། དགེ་བའི་བྱ་བ་ཇི་འདྲ་བ་ལ་སྦྱོར་ཡང་
སྤྲོ་བས་དེས་མི་སྐྱོ་བ་དང་། ཞི་གནས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མི་རྟོག་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་
འབྱོར་མི་རྟོག་པ་སྒོམ་པ་དྲུག་གིས་ནི་འདིས་འགྲོ་བའི་ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ལ་དེ་དག་
ཀྱང་ཕྱིན་དྲུག་གིས་རིམ་པར་སྒྲུབ་ཅིང་དེ་ལས་མང་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་
མངོན་པར་མི་དགའ་དང་། །རབ་གུས་གཉིས་ལ་མི་སྐྱོ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པ། །ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་འདིར་ཟད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐེག་
ཆེན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དང་ཕྱིན་དྲུག་ཉམས་སུ་མི་ལེན་པར་འདོར་བ་ནི་འགལ་བའོ།།
ལམ་མམ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། ཐོབ་བྱེད་
པའི་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་མ་ཆགས་པའི་ལམ་མམ་ཐབས་ནི་སྦྱིན་པ་སྟེ། གཏོང་བ་ལ་
གོམས་པས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡུལ་མ་ཐོབ་པ་དེ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་
རྩོལ་བའི་རྣམ་གཡེང་སྡོམ་པའི་ཐབས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་ལ···
ལས་ཀྱི་མཐའི་རྣམ་གཡེང་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་
ཐབས་ནི་བཟོད་པ་སྟེ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་མི་འབྱུང་བའི·····
ཕྱིར་རོ། །དགེ་བ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ལས་དེ་
འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་
གཉིས་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཤེས་སྒྲིབ་རྣམ་པར་སྦྱོང་
བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ངེས་ཏེ། ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ། །དེ་
ཐོབ་རྣམ་གཡེང་སྡོམ་པ་གཞན། །སེམས་ཅན་མི་གཏོང་འཕེལ་བ་དང་། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་
པར་སྦྱོང་བ་གཞན། །ཞེས་སོ། །འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་གཡེང་བྱུང་བའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་
བ་ལ་མ་ཆགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ཐར་མ་བྱུང་བ་འགོག་པ་ལ་དོན་མེད་པ་དང་དོན་མ་
ཡིན་པའི་རྣམ་གཡེང་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། སེམས་ཅན་བྱེད་ངན་པ་གྲངས་མང་ཞིང་
འབྱུང་ཉེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་དོན་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པའི་གཉེན་པོར་ནི་བཟོད་པ་ལ་གོམས་པ་
སྟོབས་ཅན་དང་། དགེ་བ་གྲངས་མང་ཞིང་དུས་རིང་པོར་བསྒྲུབས་པའི་སློ་ནས་འཕེལ་བ་
ལ་དེ་དག་གི་ཕན་ཡོན་སོགས་བསམས་པའི་སློ་ནས་སྤྲོ་བ་དྲག་ལ་རིང་བའི་བརྩོན་པ་དང་།
ཉོན་མོངས་མགོ་གནོན་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་། དེའི་ས་བོན་དང་ཤེས་སྒྲིབ་འཇོམས་པ་

ལ་ཤེས་རབ་དགོས་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི་ཕྱིན་དྲུག་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེར་རོ། །བསླབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་ངོ་བོ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་མི་ལྟ་བའི་སྦྱིན་པ་ཡོད་ན་ཡང་དག་པར་ལེན་པས་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །ཡང་དག་པར་བླངས་པའང་གཤེ་བ་ལ་སླར་མི་གཤེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཟོད་པས་སྲུང་བས་དེ་ནི་དེའི་འཁོར་རོ། །བསམ་གཏན་ནི་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་ནོ། །བརྩོན་འགྲུས་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་ག་ལ་གཏོགས་པས་ཕྱིན་དྲུག་ཏུ་ངེས་ཏེ། བསླབ་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དེ་དང་པོ་གསུམ། །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཉིས།། གཅིག་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་གཏོགས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཐེག་པ་གང་ལ་གནས་ནས་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་དང་ལྡན་པས། བསླབ་པ་གང་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དང་དོན་དང་ཐེག་ཆེན་དང་ཐབས་དང་བསླབ་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་དང་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོམ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་མ་རྙེད་ཀྱི་བར་དུ་བསམ་པར་བྱའོ།།

གཞན་ཡང་དང་པོ་ནས་འཁོར་བ་ལས་མི་འདའ་བའམ་མི་འཕགས་པའི་རྒྱུ་ནི་གཉིས་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཆགས་པ་དང་ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པའོ། །དེའི་གཉེན་པོར་ནི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །ལན་ཅིག་འཕགས་ཀྱང་མཐར་མི་ཕྱིན་པར་སླར་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ནི་གཉིས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་དགེ་ཕྱོགས་ལ་ཡུན་རིང་པོར་སྦྱོར་བས་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བའོ། །དེའི་གཉེན་པོར་ནི་བཟོད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དང་གནོད་པ་ལ་ཧི་མི་སྙམ་པ་དང་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལའང་ཉི་མ་གཅིག་ལྟ་བུར་ལྟ་བའི་སྤྲོ་བ

རྣམས་ཀྱི་སྐྱོང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྔོ་དུ་མ་ནས་སྦྱངས་ན་ཕྲོག་པའི་རྒྱུའི་གཉེན་པོ་བྱེད་ནུས་པའི་····
བཟོད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེ་བས་གནད་དུ་ཆེའོ། །དེ་ཙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྤྱོད་པར་མ་ཟད་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོར་ལའང་དཀའ་སྤྱད་ཐན་ཐུན་ལ་བཟོད་བསྲན་ཆུང་
བ་དང་། གང་སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དང་པོར་ཞུགས་པ་མང་
ཡང་བར་དུ་མ་ལོག་པ་ཆེན་པོ་མི་འོང་བར་སྣང་སྟེ། བཟོད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མན་
ངག་ལ་མ་སྦྱངས་པས་ལན་ནོ། །བར་དུ་མ་ལོག་ཀྱང་ཆུད་ཟ་བའི་རྒྱུ་ནི་གཉིས་ཏེ། སེམས་
དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་མི་གནས་པའི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་ཤེས་རབ་འཆལ་བའོ། །
དེའི་གཉེན་པོར་ནི་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་སྟེ། སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་པའི་བཟླས་
བརྗོད་སོགས་ཀྱང་དོན་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མ་རྒྱས་ན་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་རགས་པ་ལའང་འཁྲུལ་ནས་ལོག་པར······
སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སྤོང་བའི་གཉེན་པོའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་
གྲངས་ངེས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞིའི་གནས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་
ནི། ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་བཞི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་བཞི་གས་མི་གཡེང་
བའི་ཕར་ཕྱིན་བསམ་གཏན་འགྲུབ་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་བསྒོམས་ན་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སེམས་ཅན་སྨིན་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབང་
དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངེས་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གསུམ་པ་དང་དོན་འདྲའོ། །འདི་ནི་
འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་བཞེད་པ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་བཀོད་པ་ལྟར་བཤད་པ···
སྟེ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གནད་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་།།

གཉིས་པ་ཞར་ལ་གོ་རིམ་ངེས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་ལ་
མི་ལྟ་ཞིང་མ་ཆགས་པའི་སྦྱིན་པ་ཡོད་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལེན་པར་བྱེད་ལ། ཉེས་སྤྱོད་ལེགས་

པར་སྨོས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ན་གནོད་པ་ལ་བཟོད་པར་འགྱུར་རོ། །དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་སྐྱོ་བའི་བཟོད་པ་ཡོད་ན་སྡོམ་པའི་རྒྱན་ཙུང་བས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པར་ནུས་སོ། །ཉིན་མཚན་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ན་སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་བཀོལ་བ་ལ་ལས་སུ་རུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེའོ། །སེམས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དམན་མཆོག་གི་རིམ་པ་ནི། སྔ་མ་སྔ་མ་དམན་ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མཆོག་གོ །རགས་ཕྲའི་རིམ་པ་ནི། སྔ་མ་རྣམས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལས་འཇུག་པ་དང་བྱ་སླ་བས་རགས་ལ་ཕྱི་མ་རྣམས་སྔ་མ་རྣམས་ལས་འཇུག་པ་དང་བྱ་བར་དཀའ་བས་རང་རང་གི་སྔ་མ་ལས་ཕྲ་བ་སྟེ། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ཕྱི་མ་སྐྱེ། །དམན་དང་མཆོག་ཏུ་གནས་ཕྱིར་དང་། །རགས་པ་དང་ནི་ཕྲ་བའི་ཕྱིར། །དེ་དག་རིམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ་སློབ་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱོད་པ་སྤྱི་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསླབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཕར་ཕྱིན་དང་། གཞན་གྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ལ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ། དེ་སྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། སྦྱིན་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་ས་ལས། སྦྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་རང་གི་ལུས་ལ་མི་ལྟ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་ཆགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཏོང་བའི་སེམས་པ་དགེ་བ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོ། །དེ་ལ་སྦྱིན་

པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པ་ནི་སྦྱིན་བྱའི་རྫས་གཞན་ལ་བཏང་བས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུལ་བ་ཐོར་བ་ལ་མི་ལྟོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ད་དུང་འགྲོ་བ་བཀྲེན་པོ་དུ་མ་ཡོད་པས་སྔར་བྱོན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་སྦྱིན་པ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལུས་དང་ངག་མི་གཙོ་ཡི། སེམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྟེ་འདི་ལྟར་རང་ལ་བདོག་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ལ་སེར་སྣའི་འཛིན་པ་བཅོམ་ནས་གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་གཏོང་ཞིང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཏང་བའི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་བདར་བའི་བློ་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་དབུལ་བོར་བ། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཡིན་ན། །ད་དུང་འགྲོ་བཀྲེན་ཡོད་ན་སྟོན། །སྐྱོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བཅས་ཏེ། །སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་བཏང་སེམས་ཀྱིས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཉམས་ལེན་ནི། དངོས་སུ་རྫས་གཞན་ལ་གཏོང་བ་མེད་ཀྱང་གཏོང་བའི་སེམས་པ་སྣོ་དུ་མ་ནས་བསྐྱེད་ཅིང་ཇི་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སེར་སྣ་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སེར་སྣ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་ཐེག་དམན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ས་བོན་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཏོང་བའི་གེགས་སེར་སྣའི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་བསལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བསམ་པ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཉེས་དམིགས་དང་བཏང་བའི་ཕན་ཡོན་སྒོམ་དགོས་པས་དེ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཟླ་བ་སྒྲོན་མ་ལས། རུལ་བར་གྱུར་པའི་ལུས་འདི་དང་། །སྲོག་ཀྱང་གཡོ་བ་དབང་མེད་ཅིང་། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་འདྲ་བ་ལ། །བྱིས་པ་

འདི་དག་ཆགས་པས་ན། །ཤིན་ཏུ་མ་རུངས་ལས་བྱས་ཏེ། །ཉིག་པའི་དབང་དུ་སོང་བ་
དང་། ། མི་མཁས་འཆི་བདག་བཙོན་པས་སོང་། །དེ་དག་མི་བཟད་སེམས་དམྱལ་འགྲོ།།
ཞེས་ལུས་མི་གཙང་བ་དང་སྲོག་རི་གཟར་གྱི་རྒྱ་ལྟར་གཡོ་བ་དང་ལུས་སྲོག་གཉིས་ཀ་ལས་ཀྱི···
གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་རང་དབང་བའི་བདག་མེད་པ་དང་། ཆི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུར་བརྟེན་པར་བལྟས་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དགག་དགོས་ཏེ། དེ་མ་ཤོག་ན་ཆགས་པའི་
དབང་དུ་སོང་སྟེ་ཉེས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རྣམས་བསགས་ནས་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་གསུངས་པ······
དང་། སློ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ལས་ཀྱང་། སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་སྡོད་
འགྱུར་བ། ། དེ་ཡི་གཞི་རྩ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ། །དེ་ལྟས་གང་ལ་སྲིད་པར་འགྱུར་བ་
སྤངས། ། སྲིད་པ་སྤངས་པ་བྱས་ན་གཟུངས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བསླབ་བཏུས་ལས་
ཀྱང་། འདི་ལྟར་བདག་གི་ལུས་དང་སེམས། །སྐད་ཅིག་རེ་རེས་འགྲོ་བ་ཉིད། །གལ་
ཏེ་མི་རྟག་དྲི་འབབ་པའི། །ལུས་ཀྱིས་རྟག་ཅིང་དྲི་མེད་ཀྱི། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་
ན་ནི། །དེ་ནི་རིན་མེད་རྙེད་མིན་ནམ། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས་ཀྱང་། བདག་
མེད་འཇིག་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ལུས། །སྡུག་བསྔལ་དྲིན་མེད་རྟག་ཏུ་མི་གཙང་བའི། . །
ལུས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་འགྱུར་བ་ལ། །དགའ་བར་མི་འགྱུར་དེ་ནི་མཁས་མ་ཡིན།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབད་པ་དུ་མས་བསྲུངས་ཀྱང་ངེས་པར་འདོར་དགོས་པའི་སྙིང་པོ་
མེད་པའི་ལུས་གཞན་ལ་བསམས་པས་བཏང་བས་རང་གཞན་གྱི་དོན་མང་པོ་འགྲུབ་པ་ལ་དེ·····
ལྟར་བློ་མི་སྦྱོང་བ་ནི་བདག་བླུན་པའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་གཏོང་
བའི་བློ་ཅི་སྐྱེ་བྱའོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་འདའ། །
བདག་བློ་མྱ་ངན་འདས་པ་སྒྲུབ། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་ཆབས་ཅིག་ལ། །སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་བཏང་བ་མཆོག །ཅེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང་། ལོངས་སྤྱོད་རྣམ

པ་མི་རྟག་མཐོང་གྱུར་ཅིང་། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་གི་ངང་གྱུར་ན། །བྱིན་པ་བདག་གི་
ཁྲིམ་བཞག་གཞན་གྱི་བར། །ཤིན་ཏུ་རིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པར་འགྱུར། །གང་
བྱིན་དེ་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ་མི་འགྱུར། །ཁྲིམ་ན་གང་བཞག་དེ་ལས་འཇིགས་པ་འབྱུང་། །
མི་ཆོག་ཐུན་མོང་རྟག་ཏུ་སྲུང་དགོས་ཏེ། །བྱིན་ན་ཉེས་པ་དེ་དག་གནོད་མི་འགྱུར། །
བྱིན་པས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བདེ་བ་འགྲུབ། །མ་བྱིན་ཚེ་འདི་ཉིད་ལའང་སྡུག་བསྔལ་
སྐྱེད། །མི་ཡི་ནོར་རྣམས་སྐར་མདའི་རང་བཞིན་ལྟར། །ལོངས་སུ་མ་བཏང་དེ་དག་མེད་
པར་འགྱུར། །མ་བྱིན་ནོར་རྣམས་མི་རྟག་མེད་འགྱུར་ཏེ། །བྱིན་པས་དེ་དག་ཡོད་པའི་
གཏེར་དུ་འགྲོ། །སེམས་ཅན་ཕན་པར་གཞོལ་བས་གང་བྱིན་པའི། །ནོར་རྣམས་སྙིང་པོ་
མེད་པའང་ཡོད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ལོངས་སུ་གཏོང་བ་མཁས་པས་བསྔགས། །སྐྱེ་
བོ་བྱིས་པ་དེ་དག་གསོག་ལ་དགའ། །ལོངས་སུ་བཟུང་བས་མི་འབྲལ་གང་ཡང་མེད། །
བྱིན་པས་རྟག་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་། །བཏང་བས་ཉོན་མོངས་ལོངས་སུ་འཛིན་མི་
འགྱུར། །འཇུངས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་མིན་ཉོན་མོངས་སྐྱེད། །གང་ཞིག་བྱིན་པ་དེ་ནི་
ལམ་གྱི་མཆོག །དེ་ལས་གཞན་གྱུར་འཕགས་པས་ལམ་ངན་གསུངས། །ཞེས་སོ།།

དགེ་བའི་རྩ་བའང་ཆེ་ཆུང་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ལ་གནས་སྐབས་དང་……
མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་ཤིང་སྦྱིན……
པར་བཏང་ན་སེམས་ཅན་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསོད་ནམས་དེ་སྙེད་འཐོབ་པས་ཚོགས་བདེ…
བླག་ཏུ་རྫོགས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལས། དེ་སྐད་བརྗོད་པའི་བསོད་ནམས་གང་། །
གལ་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱུར། །གང་གཱའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་ཤོང་
མི་འགྱུར། །དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས། །གཏན་ཚིགས་ཀྱང་ནི་འདི་ལ་
སྣང་། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ། །ཕན་འདོད་དེ་ནི་དེ་འདྲ་འོ། །ཞེས་སོ།།

གཞན་ཡང་གཏོང་བ་འཕེལ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་སེར་སྣ་འཕེལ་བ་དང་གཏོང་སེམས་···
མ་སྐྱེས་པ་མི་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་པ་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་འཁོར་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྤང་ཡོད་མི་···
གཟུང་ཞིང་གཞན་གྱིས་བྱིན་ནའང་བླང་བར་མི་བྱ་སྟེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། སེར་
སྣའི་སྐྱོན་ནི་གང་གིས་འཕེལ་འགྱུར་རམ། །ཡོངས་སུ་གཏོང་སེམས་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་
བའི། །ཡོངས་འཛིན་གེགས་སུ་འགྱུར་བའི་བསླུ་བ་དག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མ་ལུས་
ཡོངས་སུ་སྤང་། །གང་ཞིག་གཏོང་སེམས་གཉེན་པོར་འགྱུར་བ་དག །ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་
ལམ་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་ན། །དེ་འདྲའི་ནོར་རམ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་བླང་བར་འོས་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚེ་སེར་སྣས་ཡོ་བྱད་ལ་
ཆགས་པར་གྱུར་ན། ཐུབ་པས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་པ་
དང་། བདག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་དམ་བཅས་པ་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་བདག་གིས་སྤང་
ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་ནས། དེ་ཡང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་
ཆགས་པར་བྱེད་ན་བདག་གི་སྤྱོད་པ་ནི། གླང་པོ་ཆེ་ཉི་མས་གདུངས་པ་ན་ཆུར་ཞུགས་ནས
ཁྲུས་བྱེད་ཅིང་སྐམ་ལ་སླེབ་པ་ན་ས་ལ་འགྲེ་ལོག་བྱས་པས་ལུས་ལ་སས་གོས་པ་མཐོང་ནས···
སླར་ཡང་ཆུར་འཇུག་དེ་ནས་ཡང་སྔར་བཞིན་བྱེད་པ་དང་འདྲའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་མ···
ཆགས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་མཆོག་དྲན་བྱས་ཤིང་། །དེ་
གཞོལ་རང་གི་དམ་བཅས་བསམ་བྱ་སྟེ། །ཡོངས་འཛིན་ཆགས་པ་རྣམ་པར་བསལ་བའི་
ཕྱིར། །སེམས་ལ་རྟོག་པའི་དམ་པ་འདི་དག་རྟོགས། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བདག་གིས་ལུས་
བཏང་སྟེ། །དེ་བཏང་ཆོས་ཀྱང་བདག་གིས་སྤངས་བྱས་ན། །ཕྱི་རོལ་དངོས་ལ་བདག་
གིས་ཆགས་བྱ་བ། །གླང་པོའི་ཁྲུས་བཞིན་བདག་ལ་རིགས་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །དེ་
ལྟར་བཏང་བའི་ཕན་ཡོན་མང་དུ་བསམས་ནས་སྤྲོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི···

ཉེས་དམིགས་བསམས་པའི་སྒོ་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ནུས་ན་གཏོང་བའི་བློ་ངང་གིས་··
སྐྱེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་སྦྱང་བ་དང་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་བསམས་པའི་མཐར་ཡང་གཏོང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །སྐྱེད་ཚུལ་
ནི་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཐམས་
ཅད་ཀུང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བྱ།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་གསུམ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་པས་གཏོང་བའོ། །དེ་ལྟར་བཏོག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གིར་
འཛིན་པའི་སྲེད་པ་བཟློག་ནས་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་སེམས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱོང་བ་ལ····
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་
ཀྱི་དངོས་ཡིན་ཏེ། །འདི་ལ་བདག་གི་ང་རྒྱལ་བདག་ལ་མེད། །དེ་འདྲ་ནད་བྱུང་རྣམ་
རྟོག་ཡང་དང་ཡང་། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་རྗེས་འབྲང་བ། །གང་ལ་ཡོད་
པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས། །སངས་རྒྱས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྐྱེས་མཆོག་གསུང་། །
ཞེས་སོ། །ད་ལྟ་མོས་པ་མ་སྨིན་ཅིང་སྟོབས་ཆུང་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསམ་པས་
ལུས་བྱིན་ཟིན་ཀྱང་ཤ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་མི་སྟེར་མོད། འོན་ཀྱང་ལུས་སྲོག་གཏོང་བའི་
བསམ་པ་མ་སྦྱངས་ན་གོམས་པ་མེད་པས་ད་གདོད་ཀྱང་ལུས་སྲོག་གཏོང་མི་ནུས་པར་བསླབ་··
བཏུས་ལས་གསུངས་པས་ད་ལྟ་ནས་བསམ་པ་སྦྱོང་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་བསམ་པ་ཐག་པ་
ནས་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་བའི་ཟས་གོས་དང་གནས་ཁང་སོགས་ལ་སྤྱོད་པ་ན་གཞན་དོན་དུ་··
འདི་དག་སྤྱད་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་བརྗེད་ནས་རང་དོན་དུ་སྲེད་པས་སྤྱད་ན་ཉོན····
མོངས་ཅན་གྱི་ལྟུང་བ་དང་། སྲེད་པ་ནི་མེད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་
འདུ་ཤེས་འཛོག་པ་བརྗེད་པའམ་སེམས་ཅན་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱིར་ཆགས་ན་ནི་ཉོན་མོངས······

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ལྟུང་བའོ། །གཞན་ལ་བསྔོས་པ་དེ་དག་ལ་གཞན་གྱི་རྫས་སུ་འདུ་ཤེས་ནས་རང་གི་ཕྱིར་སྤྱོད་ན་མ་བྱིན་ལེན་དུ་འགྱུར་ཞིང་རིན་ཐང་ཚང་ན་སོ་ཐར་གྱི་ཕམ་པར་……འགྱུར་བར་བསླབ་བཏུས་ལས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོས་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་རིན་ཐང་ཚང་བ་མི་སྲིད་པས་ཕམ་པ་མི་འོང་ཞེས……འདོད་ལ། གཞན་དག་སེམས་ཅན་རེ་རེ་ལའང་ཡོ་བྱད་རིལ་པོ་བསྔོས་པས་དེ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་ཞིང་། ལ་ལ་གཞན་ལ་བསྔོས་ཀྱང་དེས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པས་ཕམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དགོངས་པ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་བ་ལ་བསམས་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔོས་ཤིང་དེས་ཀྱང་དེ་རིག་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་གཞན་གྱི་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ནས་རང་དོན་དུ……ལེན་པ་ལ་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཕམ་པ་འོང་བས་དེ་ལ་དགོངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྔེ་བ་གཞན་གྱི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དོ། །སེམས་ཅན་ཁོ་རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྱད་ལ་ཁོའི་དོན་བྱའོ་སྙམ་ནས་སྤྱོད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ། བསླབ་བཏུས་ལས། བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་བསྲུང་ངོ་སྙམ་པས་སྤྱད་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཐན་ཏག་ཏུ་རྗེ་བོའི་ལས་བྱེད་པ་གང་གིས་འཚོ་བ་བདག་གི་རྫས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡོ་བྱད་དེ་སེམས་ཅན་ལ་བསྔོས་ཟིན་པས་དེས་མ་གནང་བར་སྤྱད་ན་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཤིན་ཏུ་རྗེ་བོའི་དོན་ལ་བརྩོན་པའི་ཕྲན་གྱིས་རྗེ་བོ་ན་བ་ལ་སོགས་པས་རྒྱ་བའི་བློ་ཅན་གྱིས་གནང་བ་མེད་པར་སྤྱད་ཀྱང……ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །དངོས་སུ་སེམས་ཅན་ལ་ཐམས་ཅད་མི་སྟེར་ན་བློས་བཏང་བ་དེ་བརྫུན་དུ་སྣང་བས་དེ་འདྲ་བ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་མ་དད་པར་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐད་དུ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ཁོ་ན་མ་རིག་པར་མ་དད་པར་བྱ་བར་ནི་མི་རིགས་ཏེ། གཏོང་བའི་སེམས་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་ཅན་ཡོངས

གྱི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་འགའ་ཞིག་གིས་ཐེ་ཚོམ་བྱ་བར་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་སོ།།

གསུམ་པ་སྦྱིན་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། རྟེན་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་རབ་དབྱེ་དང་། སྦྱིན་པ་རང་གི་ངོ་བོའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ།། དང་པོ་ལ་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་རྟེན་དམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་བྱེད་པའོ། །དངོས་པོ་དམ་པ་ནི། སྦྱིར་སྦྱིན་པའི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ལ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ནའང་དེའི་བསམ་པ་མ་དོར་བ་ཡོད་དོ། །ཆེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་དང་ཕུགས་སུ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་གཏོང་བའོ། །ཐབས་མཁས་པ་དམ་པ་ནི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ་གསུངས་ཏེ་ལས་དང་པོ་བས་ནི་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ་བྱའོ། །བསྔོ་བ་དམ་པ་ནི། བཏང་བའི་དགེ་བ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའོ།། རྣམ་པར་དག་པ་དམ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དང་ཤེས་སྒྲིབ་འགོག་པ་སྟེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་ལས་བཤད་དོ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་ནི། ཆོས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱེད་པ་ན་ཉན་རང་གི་ཡིད་བྱེད་སྤོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཆོས་ལ་མོས་ཤིང་བཟོད་ལ་གཞན་གྱིས་གཤེ་བ་བཟོད་པ་དང་། དེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་འདུན་པ་སྐྱེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། ཐེག་དམན་དང་མ་འདྲེས་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་དགེ་བ་དེ་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བའི་བསམ་གཏན་དང་། སྦྱིན་བྱ་སྦྱིན་བྱེད་ལེན་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ་དྲུག་ཚང་བར་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆེ་སྟེ། དེ་དག་ནི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྤྱིར་ཐང་ཐིང་གི་སྦྱིན་པ་ཁྱིམ་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བྱེད་ལ་བྱང་སེམས་རབ་བྱུང་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་གསུངས་ཏེ།

བྱང་སེམས་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁྱིམ་པ་གང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གངྒའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བཀང་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བ་ཕུལ་བ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གིས་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིག་བསྟན་ན་འདི་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བྱ་བར་མ་གནང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་གཅོད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་པར་བསླབ་བཏུས་སུ་གསུངས་ཏེ་རབ་བྱུང་གིས་ཟང་ཟིང་ཆེད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་སྦྱིན་གཏོང་བྱེད་པ་བཀག་གི རང་གི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་མི་གནོད་པར་སྔོན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས་མང་དུ་རྙེད་ན་ཟང་ཟིང་གཏོང་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ངས་ནི་ཁྱིད་ལ་གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་མི་རྗོད་ཀྱི་འཛིན་པའི་ཉེས་དམིགས་རྗོད་པ་ཡིན་གསུང་སྟེ། རབ་བྱུང་གིས་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་ནོར་བཙལ་ཞིང་བསགས་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཉམས་མང་དུ་བྱུང་སྟེ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ལ་མ་དགྱེས་པའི་གཏམ་སོ། །སྦྱིན་པའི་ངོ་བོའི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་དང་བཟོ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་སློབ་པ་རིགས་པར་སྟོན་པ་དང་བསླབ་པའི་གཞི་འཛིན་དུ་འཇུག་པའོ། །མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་མིའི་འཇིགས་པ་དང་། སེང་གེ་དང་སྟག་དང་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་མི་མ་ཡིན་པའི་འཇིགས་པ་དང་། ཆུ་དང་མེ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པའོ།།

ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ལ་གཉིས། ཟང་ཟིང་དངོས་སུ་གཏོང་བའི་སྦྱིན་པ་དང་། བསམ

པ་ཙམ་གྱི་སྒྲིབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཟང་ཟིང་གཏོང་བའི་ཚུལ། གཏོང་བར་མ་
ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། སྦྱིན་པའི་གེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི།
གང་ལ་གཏོང་བའི་ཞིང་། གང་གིས་གཏོང་བའི་བསམ་པ། ཇི་ལྟར་གཏོང་བའི་སྦྱོར་བ།
གང་གཏོང་བའི་དངོས་པོའོ། །དང་པོ་ནི་བཅུ་སྟེ། རང་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་མཛའ་
བཤེས་དང་གནོད་པ་བྱེད་པའི་དགྲ་བོ་དང་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མི་བྱེད་པའི་ཐ་མལ་པ་དང་
ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ཚུལ་འཆལ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་ཅན་དང་རང་
ལས་དམའ་བ་དང་རང་དང་མཉམ་པ་དང་རང་ལས་ལྷག་པ་དང་འབྱོར་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་
སྡུག་ཅིང་ཕོངས་པའོ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་
པ་ནི། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་
པར་བྱའོ་སྙམ་པ་དགོས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། དང་པོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདག་
པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ལ་བཏང་ཟིན་པས་བཅོལ་བ་ལེན་པ་ལྟར་གཏང་བར་བྱ་བའི་རང་
གི་རྫས་ལ་གཞན་གྱི་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་དང་། སློང་བ་དང་མི་སློང་བའི་
ཞིང་རྣམས་ལ་འདི་དག་བདག་གི་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་བདག་གི་དགེ་
བའི་བཤེས་སོ་སྙམ་པ་ཞིང་ལ་དམིགས་པ་སྟེ་བསམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཏེ། ཕར་
ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། སློང་བ་མངོན་དུ་འོངས་ན་རྒྱལ་སྲས་དེས། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་
ཚོགས་ནི་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །དེས་གཞན་འདུ་ཤེས་བདག་ལ་བཞག་བྱས་ཤིང་། །དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་འདུ་ཤེས་དེ་ལ་བསྐྱེད། །ཅེས་སོ། །དངོས་པོ་རེ་རེ་གཏོང་བ་ལ་དགོས་པ་
འདི་དང་འདིའི་ཕྱིར་གཏང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་དགོས་པ་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པ་རྒྱས་
པར་ནི་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་དང་ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྔར་བཤད་
པའི་ཞིང་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་དགོས་པས་སྤྱིའི་བསམ་པ་ཡིན་ལ།

བསམ་པ་བྱེ་བྲག་པ་ནི་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་བྱམས་པའི་སེམས་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་དང་ཕན་འདོགས་པ་རྣམས་ལ་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་བསམ་པ་བཞག་ནས་སྦྱིན་པར་བྱ་བའོ། །ཞིང་རྣམས་ལའང་སེམས་སྙོམས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡང་སློང་བ་པོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་གཏོང་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཞིང་ལ་བརྩེ་བར་བྱ་སྟེ། ཟླ་བ་གྲགས་པས། སྦྱིན་གང་སེར་སྣ་དང་བྲལ་བ། །སྟོང་དམ་སྟོང་མིན་དེ་དག་ལ། །མཉམ་པར་སེམས་སྙོམས་པས་གཏོང་བའི། །སྦྱིན་དེ་སྦྱིན་པ་པོ་ལས་དག །བརྩེ་བས་སྦྱིན་དང་སྦྱིན་པའི་འབྲས། །གཉིས་ཀའང་ཅིག་ཅར་དོན་གཉེར་ལ། །གཏོང་བའི་སྦྱིན་གང་སེར་སྣ་མེད། །དེ་ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས། ཞེས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང་། གང་ཞིག་སྐྱེ་བ་དམན་དང་ཕོངས་པ་རེ་བའི་བསམ་ལྡན་མཐོང་ན་ཡང་། །བརྩེ་མེད་འབྲས་བུ་འདོད་པས་སྟོང་གཞན་ཡོན་ཏན་དག་དང་ལྡན་འཚོལ་བ། །བསམ་བརླག་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་བྱེད་ཀྱང་སློང་བ་དག་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས། །དེ་སྐད་ཁྱོད་ནི་ཐུགས་རྗེས་སློང་བ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བཞེད་ལ་བཞུགས། །ཞེས་སོ། །བསམ་པ་ཙི་འདྲ་བ་སྤངས་པ་དགོས་པ་ལ། ལྟ་ངན་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་དོ་སྙམ་པ་དང་གནོད་འཚེའི་སྦྱིན་པས་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་པ་དང་དགེ་མཚན་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་སྒྱུར་ཏེ་སྦྱིན་པ་དང་སྦྱིན་པ་རྫོགས་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆགས་བྲལ་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་མི་སྦྱིན་པའོ། །ཁེངས་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། སློང་བ་པོ་ལ་བརྙས་པ་དང་གཞན་ལ་འགྲན་པ་དང་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་བདག་ནི་གཏོང་ཕོད་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ནོ་ཞེས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་པའོ།། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་

ཚེ་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ལ་མི་དད་པར་བྱེད་ཅིང་དེས་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་བསྐྱེད་ནས་དམྱལ་བར་འགྲོ་
བས་སྦྱིན་པ་ལ་སྒྲིབ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཚུལ་འཆལ་ལ་མི་
སྙན་པ་སྨྲས་པས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་མི་དད་པར་བྱེད་ཅིང་མ་དད་པ་དེས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བ……
དང་། བཟོད་པ་སོགས་ལ་གནས་ནས་དེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གནས་པ་ལ་མི་
བརྟགས་པ་བརྗོད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་སྒྲིབ་པའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེས་ན་
ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་དང་བློ་གྲོས་
ཆེ་བའི་ཚེ་ན་བདག་བསྟོད་མ་མཛད་ལ། །འགྲོ་བ་ཡོན་ཏན་ཆུང་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ནི་
མཐོན་པོར་བཀུར་བར་གྱུར། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ལ་གནས་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཉེས་པ་ཆུང་
ངུའང་བཟུང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྟེན་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། སྙན་གྲགས་འོང་
དུ་རེ་བས་སྦྱིན་པ་མིན་པའོ། །ཞུམ་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། སྟེར་བའི་སྔོན་ནས་ཀྱང་
ཡིད་དགའ་ཞིང་སྦྱིན་པའི་ཚེ། དང་བར་བྱེད་ལ་བྱིན་ནས་ཀྱང་འགྱོད་པ་མེད་པ་དང་། བྱང་
སེམས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཐོས་ནའང་ཡིད་ཞུམ་པར་མི་བྱེད་ཅིང་བདག་ལ……
ཁྱད་དུ་གསོད་པར་མི་བྱེད་པར་སྤྲོ་བ་སྤེལ་བའོ། །རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་
ནི། དགྲ་གཉེན་ཐ་མལ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་སྙོམས་པའི་སྙིང་རྗེས་སྦྱིན་པའོ།།
ལན་ལ་ལྟ་བའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། ཕ་རོལ་པོས་ཕན་འདོགས་སུ་རེ་ནས་གཏོང་བ་མིན་པ་
སྟེ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་བདེ་བས་ཕོངས་པ་དང་སྲིད་པའི་མེས་ཚིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་
མཐུ་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་སྨིན་ལ་ལྟ་
བའི་བསམ་པ་མེད་པ་ནི། ཕྱི་མ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་ལ་
རེ་བ་མེད་དེ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པ་དང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་
ཕན་ཡོན་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་དེ་དག་ལ་རེ་བ་འགོག་པ་

མིན་གྱི། སྲིད་པའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཙམ་ལ་ཐོབ་བྱར་འཛིན་པ་འགོག་པའོ། །གཞན་ཡང་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱིས་གཏོང་ཕོད་ཅན་དུ་ཤེས་ནས་བཀུར་སྟི་བྱུང་ན་སྙམ་དུ་ལོག་འཚོའི་བསམ་པ་མེད་པ་དང་། དབུལ་པོར་འགྱུར་དུ་དོགས་ནས་མི་སྦྱིན་པ་དང་། སློང་བ་པོ་ལ་བསླུ་བའི་བསམ་པ་དང་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་ཁྲོས་པ་དང་སེམས་རྣམ་པར······གཡེངས་པ་མེད་པ་དང་། སློང་བ་པོའི་ལོག་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོ་བ་མེད་པ་དང་རང་སློབ་ལ་སོགས་པའི་སློང་བ་པོའི་སྐྱོན་མཐོང་ཡང་གཞན་ལ་སྒྲོག་པའི་བསམ་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་གྱིས་ཁ་དྲང་དུ་མི་ཐུབ་པར་སྦྱིན་པ་སོ་སོ་ལས་འབྲས་བུ་སོ་སོ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆེས······ནས་སྦྱིན་པའོ།།

ཇི་ལྟར་གཏོང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་གཉིས་ལས། སྦྱོར་བ་ཇི་འདྲ་བས་མི་གཏོང་བ་ནི། སྤྱར་བོར་མི་སྟེར་བར་འགྱངས་ཏེ་སྟེར་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པར་བྱས་ནས་དེ་ནས་སྟེར་བ་དང་། ཆོས་སམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་སྟེར་བ་དང་། ཁར་འདི་ཙམ་སྟེར་རོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལས་ཕྲི་ནས་ངན་པའམ་ཉུང་ངུ་སྟེར་བ་དང་། དྲིན་བསྒྲང་གིན་སྟེར་བ་དང་། དུས་གཅིག་ཏུ་བྱིན་པས་ཆོག་པ་ལ་བསྲིངས་ཏེ་ཉུང་ངུ་ནས་སྟེར་བ་དང་། རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ན་གཞན་གྱི་བུ་དང་ཆུང་མ་ཕྲོགས་ཏེ་སྟེར་བ་དང་། ཕ་མ་དང་བྲན་ལ་སོགས་པའི་ཡོ་བྱད་ནན་གྱིས་བླངས་ཏེ་གཞན་ལ་སྟེར་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་རང་ཉིད་སྙོམ་ལས་སུ་བསྡད་དེ··གཞན་ལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་སློང་བ་ལ་སྨོད་པས་འཕྱ་བ་དང་ཟུར་གྱིས་སྨོད་པའི་བསྡིང······བ་དང་ངག་རྩུབ་པོས་སྤ་བཀོང་བར་བྱས་ནས་སྟེར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའི་བསླབ་པ་དང་འགལ་བར་བྱས་ཏེ་སྟེར་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་འཕྲལ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་མི་གཏོང་བར་ཡུན་རིང་པོར་བསགས་ནས་སྟེར་བ་ནི་སྤང་བར་བྱ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་

ཕས་དེ་དག་འདོར་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བསགས་པའི་སྦྱིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པ་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་མཐོང་སྟེ་འདི་ལྟར་བསགས་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་གཏོང་བ་ལ་བསོད་ནམས་ལྷག་པ་མེད་པ་དང་། གསོག་པའི་རིང་ལ་ཡོ་བྱད་སྲུང་བ་དུ་མ་ཞིག་ཕྱིར་བཟློག་སྟེ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ད་གདོད་མ་བསླངས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱང་སར་གསུངས་པ་འདི་གལ་ཆེ་སྟེ་དེའི་རིང་ལ་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་དུ་མ་སྐྱེད་པ་དང་སྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་དགེ་བའི་བྱ་བ་མང་པོའི་བར་གཅོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་བར་སྐབས་སུ་བརླག་པར་འགྱུར་བས་མཐའི་སྦྱིན་པའང་མི་འགྲུབ་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

སྦྱོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་གཏང་བ་ནི། བཞིན་གྱི་མདངས་གསལ་ཞིང་འཛུམ་པ་སྔར་བྱེད་ལ་གསོང་པོར་སྨྲ་བ་དང་ལྡན་པས་ཞིང་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལའང་གུས་པ་དང་། རང་གི་ལག་གིས་དང་། དུས་སུ་དང་། གཞན་ལ་མི་གནོད་པ་དང་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྲུན་ནས་སྦྱིན་པའོ། །དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི། བདེན་པ་པོའི་ལེའུ་ལས། རིམ་གྲོར་བཀུར་ཏེ་བསྟུལ་པས་ནི་གཉེན་ལ་སོགས་པས་རིམ་གྲོ་བགྱིད་པར་འགྱུར། ལག་བདར་ཏེ་བསྟུལ་པས་ནི་རིམ་གྲོ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར། དུས་སུ་བསྟུལ་པས་ནི་དོན་རྣམས་དུས་སུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་། གཞན་ལ་མི་གནོད་པར་བསྟུལ་པས་ནི་ལོངས་སྤྱོད་བརྟན་པ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར། མི་བདེ་བ་བཟོད་པས་བསྟུལ་པས་ནི་འཁོར་སྙིང་ཉེ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཛོད་ལས་ལག་བདར་ཏེ་བྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྙེད་པར་གསུངས་སོ། །ལོངས་སྤྱོད་བརྟན་པས་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མི་ཆོད་ཅིང་མེ་ལ་སོགས་པས་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར་མཛོད་འགྲེལ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་

གཞན་གྱི་སྦྱིན་པའི་གྲོགས་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་ནི། རང་ལ་ཡོ་བྱད་ཡོད་ན་སེར་སྣ་ཅན་ལན་འགའ་ཡང་སྦྱིན་པ་གཏོང་མ་མྱོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ནས་མགུ་ཞིང་བག་ཕེབས་པར་བྱས་ཏེ། འདི་སྐད་དུ་ངའི་གན་ན་ཡོ་བྱད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ་ང་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་སློང་བ་པོ་འདོད་པས། ཁྱེད་སློང་བ་དང་ཕྲད་ན་བསྒྲིག་སྟེ་མ་གཏོང་བར་ཡང་ན་ངའི་ནོར་ལས་ལོངས་ལ་དེ་དག་ལ་བྱིན་ཅིག ཡང་ན་དེ་ངའི་ཐད་དུ་ཁྲིད་དེ་ཤོག་ཅིག ངའི་སྦྱིན་པ་ལ་ཡི་རང་བའང་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བསྐོའོ། །དེས་ཀྱང་ནོར་གོད་པ་མེད་ཅིང་དགའ་བས་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལ་སེར་སྣའི་དྲི་མ་བསལ་བའི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་གྱིས་གོམས་པ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ནོར་ཅུང་ཟད་སྟེར་ཞིང་མ་ཆགས་པ་ཆུང་དུ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲིང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེན་པོ་འཐོབ་བོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཁན་སློབ་དང་སློབ་མ་དང་གྲོགས་བཀྲམ་ཆགས་ཅན་གཏོང་མི་ནུས་པའམ་དེ་མིན་ཡང་ཡོ་བྱད་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཡོ་བྱད་བྱིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་ཅིང་རང་ཉིད་མི་བྱེད་དོ། །འདིས་ནི་རང་གི་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བསྐྱེད་ལ་གཞན་ཁ་ཅིག་གི་ཉོན་མོངས་བཅུལ་བ་དང་ཁ་ཅིག་གི་ཆོས་འདོད་པ་རྫོགས་པར་བྱས་པ་དང་སེམས་ཅན་བསྡུས་པ་དང་སྨིན་པར་བྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་ལ་ཡོ་བྱད་མེད་ན་བཟོ་དང་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱིས་ནོར་བསྒྲུབས་ཏེ་སྟེར་བ་དང་། ཡང་ན་དབུལ་པོ་དང་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་སྦྱིན་འདོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གཞན་ལ་བྱེད་དོ། །ཡང་ན་སློང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་དད་པ་ཅན་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་དུ་གཏོང་བ་དང་རང་ཡང་དེར་སོང་ནས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་གྲོགས་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་སྦྱིན་བྱའི་རྫས་རྣམས་ལ་འདམས་ཏེ་བཟང་རིམ་ནས་སྟེར་བ་དང་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་རྫས་བཤམས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །དངོས་པོ་ལ་གཉིས། གཏོང་བ་དང་མི་གཏོང་

བའི་དངོས་པོ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་གང་བཏང་བ་དེས་འཕྲལ་དུ་ངན་འགྲོའི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་ཚེར་བ་བདེ་བ་སྐྱིད་ལ་ཕུགས་སུ་ཕན་པ་ཞིག་སྦྱོང་བའམ་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་དང་འཕྲལ་དུ་བདེ་བར་མི་འགྱུར་ཡང་ཕུགས་སུ་ཕན་ན་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གཏོང་བར་བྱ་ལ། གང་བཏང་བ་དེས་འཕྲལ་དུ་གདུང་བ་སྐྱིད་ལ་ཕུགས་སུ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་དང་འཕྲལ་བདེ་ཡང་ཕུགས་སུ་གནོད་ན་གཞན་ལ་གཏང་བར་མི་བྱའོ།།

གཉིས་པ་ལ། ནང་གི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་གཏོང་དང་། ཕྱིའི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་གཏོང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནང་གི་དངོས་པོ་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་ཤེས་ན་དེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་གཏང་བྱར་ཤེས་པས་ཐོག་མར་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་གསུམ་ལས། དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏོང་དུ་མི་རུང་བ་ནི། བྱང་སེམས་ཀྱིས་དང་པོ་ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བཏང་ཟིན་ཀྱང་། ལུས་ཀྱི་ཤ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོང་བའི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་ཡིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསམ་པ་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྦྱོང་ཡང་གཏང་བར་མི་བྱ་སྟེ། བསླབ་བཏུས་ལས། གང་གིས་སྨྲ་བར་འགྱུར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། གང་འདི་སྟོབས་ཆུང་བ་ལས་ཟླ་བའམ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་རྩོམ་པའམ་སོས་པ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་རྣམས་བྱ་དཀའ་བའི་ལས་རྣམས་རྩོམ་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རང་གི་ཤ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལུས་བྱིན་ཟིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དུས་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་ལས་ལྡོག་པར་ཟད་དེ། གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་ཆུད་ཟ་བའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་མདོ་ལས། དུས་མ་ཡིན་པར་

འདོད་པ་ནི་བདུད་ཀྱི་ལས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལུས་ནི་གཏང་བར་མི་བྱ་སྟེ། །ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་དག་ཏུ། །དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་གཏང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །དགོས་པའི་སྒོ་ནས་གཏོང་དུ་མི་རུང་བ་ནི། དགོས་པ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ལུས་མི་གཏང་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྤྱོད་པའི་ལུས། །ཕྲན་ཚེགས་ཆེད་དུ་གནོད་མི་བྱ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་སེམས་ཅན་གྱི། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་རྫོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །རང་ངོས་ནས་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པའི་གེགས་དང་བྲལ་ཞིང་གཞན་ངོས་ནས་ལུས་མ་བཏང་ན་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་འགྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཆེ་བའི་ཚེ། ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་སྟོང་ཡང་མི་སྦྱིན་ལ། སྲོག་གཅོད་སོགས་གཞན་དང་རང་ལ་གནོད་པའི་ཉེས་སྤྱོད་བྱེད་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུ་སྟོང་ན་ནི་རེ་ཞིག་ཙམ་ཡང་རང་ཉིད་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱའོ། །སྟོང་བ་པོའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། བདུད་རིས་ཀྱི་ལྷ་དང་རེས་བརླམས་པའི་སེམས་ཅན་གྱིས་མཐོ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་སྟོང་ན་མི་སྦྱིན་ཏེ། དེ་དག་ཉིད་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྨྱོན་པ་དང་སེམས་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་ན་འང་མི་སྟེར་ཏེ། འདི་དག་ནི་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་སྟོང་བ་མ་ཡིན་གྱི། ཟླ་བརྙོལ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། དེ་དག་ནི་མ་བྱིན་ན་ལྟུང་བ་མེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། བྱིན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའོ། །དེ་དག་མ་གཏོགས་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་སྟོང་བ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་གསེས་ནས་གཏན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལྡན་གྱི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྲན་དུ····འགྲོ་བ་སོགས་གནས་སྐབས་དབང་བྱར་སྦྱིན་པ་གཉིས་སོ།།

ཕྱིའི་དངོས་པོ་གཏོང་མི་གཏོང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཕྱིའི་དངོས་པོ་མི་གཏོང་བའི་ཚུལ་དང་། ཕྱིའི་དངོས་པོ་གཏོང་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་ལས་དུས་ཀྱི་

སོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། དཔེར་ན། རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་གནས་ཅན་ལ་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་
ཟས་སྟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །སྦྱིན་བྱའི་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། ཉམས་བརྟན་ཅན་
ལ་ཟས་སྐོམ་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སྟེར་བ་དང་། བཤང་གཅི་དང་མཆིལ་སྣབས་དང་སྨྱུག་པ་
དང་རྣག་ཁྲག་གིས་འབགས་ཤིང་གོས་པའི་བཟའ་བཏུང་སྟེར་བ་དང་། སྒོག་བཙོང་དང་ཤ་
མི་ཟ་ཞིང་ཆང་མི་འཐུང་བ་དང་དེ་དག་ལ་བཟའ་བཏུང་བྱེད་པར་འདོད་ཀྱང་དེ་དག་ལ······
ཡོངས་སྤྱོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཉམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་དག་གིས······
འབགས་པ་སྟེར་བ་དང་། གཏོང་བ་ལེགས་པར་བརྡ་སྤྲད་ཅིང་དགའ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་
མཛའ་བ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོ་རྣམས་དང་དྲག་ཤུལ་གྱིས་གནོན་པའམ་བྱས་པ་མི······
གཟི་བ་བརྗེད་ངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སློང་བ་ལ་བུ་དང་བྲན་ལ་སོགས་པ་སྟེར་བ་དང་། བཟའ་
བཏུང་མི་འཕྲོད་པ་དང་འཕྲོད་ཀྱང་ཚོད་མི་ཟིན་པར་སློང་བའི་ནད་པ་ལ་དེ་དག་སྟེར་བ······
དང་། ཧ་ཅང་སྲིད་པ་ཆེ་ཞིང་འགྲངས་པས་ཁ་ཟས་བསོད་པ་སློང་བ་ལ་དེ་དག་སྟེར་བ་
དང་། ལྷ་སྟེགས་ཅན་ཀླན་ཀ་ཚོལ་བ་དང་གླེགས་བམ་གྱི་དོན་ཤེས་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པ་
ནོར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་གྱིས་སློང་བ་ལ་གླེགས་བམ་སྟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །བྱང་སར་དེ་ལྟར་
གསུངས་པ་འདི་རྒྱས་པར་བྱང་སའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ······
བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཕྲིས་ཟིན་པ་སློང་མོ་བ་
ཕྲིས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ།།
དེ་དག་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕྱིར་གཞན་དག་ལ་སློང་བར་བྱེད་ན་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་འདི་ཆོས་ཟབ་མོ་རྣམས་འཛིན་དུ་གཞུག་པ་དང་མོས་པར་
བྱ་ནུས་སོ་སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཕོ་ནའི་སེམས་ཀྱིས་སྦྱིན་པར་བྱེད་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །
གལ་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པའི་གླེགས་བམ་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི······

གླེགས་བམ་ལ་དད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་ཡི་གེར་འབྲིར་བཅུག་ནས་སམ། སྦྱིན་ཟིན་པ་ལག་ན་བདོག་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དམ་གཞན་ལས་བསླངས་ཏེ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གླེགས་བམ་སྦྱིན་ཟིན་པ་ལག་ན་བདོག་པ་དེ་ཡང་ཕྱིས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཡི་གེར་འབྲིར་གཞུག་པའམ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཀོ་ནར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་གཞན་དག་ལའང་ལགས་པ་ཀོ་ནར་བསྒྲག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་གླེགས་བམ་མ་བྲིས་པ་སློང་བ་ཞིག་འོངས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལ་འདིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་ཡོངས་སུ་དྲི་བར་བྱ་སྟེ་གལ་ཏེ་བཙོངས་ལ་ཡོངས་སུ་སོངས་སྤྱད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གལ་ཏེ་གླེགས་བམ་དེ་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱ་བར་རིན་བདོག་ན་རིན་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རིན་མི་བདོག་ན་གཉིས་ཀ་མ་བྱིན་ཀྱང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་ལྟ་གོན་བྱས་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་བདེ་བར་ཡོངས་སུ་སོངས་སྤྱད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གླེགས་བམ་དེ་ཉིད་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་གཞུང་ཤེས་ཕྲུ་ངན་པ་འབྲི་བར་འདོད་པའི་ཕྱིར་སློང་བ་ལ་མ་བྱིན་ཀྱང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །གཞུང་ཤེས་ཕྲུ་ངན་པ་འབྲི་བར་འདོད་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞུང་འཛིན་འབྲི་བར་འདོད་པ་ལའང་དེ་བཞིན་ནོ། །གཞུང་ཕྲད་པར་དུ་འཕགས་པ་འབྲི་བར་འདོད་པའི་ཕྱིར་སློང་བ་ལ་མ་བྱིན་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །ཇེན་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་ཉིད་གླེགས་བམ་གྱི་དགོས་པ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་འདང་མིན་ལ་དེ་ལ་སེར་སྣའི་དྲི་མ་ཡང་མེད་པའི་ཚེ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་སློང་བ་ལ་གླེགས་བམ་སྟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །འདི་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྦྱིན་པ་ནི་དགོས་པ་གསུམ་གང་རུང་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ན་མ་བྱིན་པ་ལ་དགོས་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ལྷག་པོ་ཡོད་ཀྱི། བྱིན་པ

ལ་ལྷག་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་དགོས་པ་དང་པོ་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་རང་
ལ་སེར་སྣའི་དྲི་མ་མེད་པས་སེར་སྣའི་ཉོན་མོངས་བསལ་མི་དགོས་པ་དང་མ་བྱིན་ན་ཡེ་ཤེས་…
ཀྱི་ཚོགས་མང་དུ་མཐོང་ལ་བྱིན་ན་ཆེན་པོར་མི་འགྱུར་བ་དང་། མ་བྱིན་ན་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲུབས་པས་སེམས་ཅན་འདི……
དང་སེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད་ནུས་ཀྱི། བྱིན་ན་འདི་གཅིག་པུ་དགའ་
བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་སར་དགོས་པ་ཆེ་ཆུང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། སྤྱོད་འཇུག་
ལས་ཀྱང་། ཆུང་ངུའི་ཕྱིར་དུ་ཆེ་མི་བཏང་། །ཞེས་གསུངས་པས་མ་བྱིན་ན་ཉེས་པ་མེད་
པ་ཙམ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་སྦྱིན་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ཁྱོད་ལ་མི་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་ཚིག་བརླང་པོས་
བྱེད་པ་མ་ཡིན་གྱི། ཐབས་མཁས་པས་བཟླ་སྦྲད་ནས་གཏོང་བའོ། །ཐབས་མཁས་པ་ནི་
འདི་ཡིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྱིས་དང་པོ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་ཡོ་བྱད་
ཐམས་ཅད་བསམས་པ་དག་པས་བསྔོས་ཏེ། དཔེར་ན། དགེ་སློང་གིས་མཁན་སློབ་ལ་ཆོས་
གོས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་བརྟགས་བྱས་ནས་བསྔོས་ཏེ་འཆང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསྔོས་
པས་ཡོ་བྱད་བསགས་པ་ཡིན་ཡང་འཕགས་པའི་རིགས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་ཞེས་བྱ་སྟེ…
བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕེལ་ལོ། །དེས་ཡོ་བྱད་དེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བྱང་
སེམས་རྣམས་ཀྱིས་བཅོལ་བ་དང་འདྲ་བར་འཆང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སློང་བ་པོ་འོངས་ཤིང་ཡོ་
བྱད་དེ་ཡང་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ལ…
མ་བཏང་བའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱེར་ལ། འོས་པ་མ་ཡིན་ན་ནི་རྣམ་
བརྟག་གིས་ཚིག་བཞིན་དུ་དེ་དག་ལ་བསྔོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞིན་བཟང་འདི་ནི་གཞན་གྱི་
ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ངས་སྦྱིན་དུ་མེད་དོ་ཞེས་ཚིག་འཇམ་པོས་གོ་བར་བྱེད་དོ། །ཡང་ན་
གླེགས་བམ་དེའི་རིན་ཉིས་འགྱུར་རམ་སུམ་འགྱུར་དུ་སྦྱིན་ཏེ་ཅི་ནས་ཀྱང་དེས་བྱང་སེམས་ལ…

འདི་སྲིད་པ་ཆེ་ནས་མི་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་གྱི། སྲིགས་བམ་འདི་སྦྱིན་པའི་དབང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་སྐམ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་པའོ།།

དངོས་པོའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་གི་ཕ་མ་དང་། སྲོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་བཟའ་བཏུང་དང་། བརྡ་མ་སྤྲད་པ་དང་སྤྲད་ཀྱང་སྟེར་བ་ལ་མི་མོས་པའི་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་བྲན་ལ་སོགས་པ་དང་བུ་དང་། ཆུང་མ་སྐྱིད་ཕོངས་ཅན་གྱི་རིགས་ཀྱི་མི་ལྟ་བུའོ། །འདི་བྲན་གྱི་དོན་དུ་མི་སྟེར་བ་ལ་གསུངས་ཀྱང་དངོས་པོ་གཙོ་ཆེ་བར་སྣང་བས་དངོས་པོའི་ནང་དུ་བསྒྲངས་སོ། །བྱང་སའི་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར་ནི། ཆོས་གོས་གསུམ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོ་བྱད་ལྷག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་རྣམས་ལ······སེར་སྣའི་བསམ་པ་མེད་ཅིང་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡིན་ན་སློང་བ་ལ་མ་བྱིན······ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཆོས་གོས་གསུམ་མ་གཏོགས་པ་ཡོ་བྱད་ལྷག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལུས་ཀྱི·······ལོངས་སྤྱོད་དང་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་དག་གལ་ཏེ·····སློང་མོ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་ཏེ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་སྤྱོས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་གྱི། འདོད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་པས་སྦྱིན་པར་མི་བྱེད་ནའང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གོས་གསུམ་ཡོངས་སུ་བཏང་སྟེ་སློང་བ་པོ་གཙོ་བོར་བྱེད་པར་གྱུར་ན་དེས་འདོད་པ་ཆུང་བ····བསྟེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཆོས་གོས་གསུམ་བྱིན་ན་ནི་བྱང་སེམས་རབ་བྱུང་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ།།

དགོས་པའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། རང་ངམ་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་དུ་སློང་

ཟ་ལ་དུག་དང་མཚོན་དང་མེ་དང་ཆང་སྦྱོར་བ་དང་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་གསོག་པའི་……
དགག་བྱ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་ཞིང་རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་དངོས་པོ་སློང་བ་ལ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་…
རྒྱ་དང་ས་མདའ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་དུ་སློབ་པ་དང་སློང་བ་ལ་དེ……
དག་སློབ་པ་དང་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདིས་ནི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་སྲོག་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ
གནོད་པ་བསྐྱལ་བའི་ཕྱིར་དུ་དེ་དག་གི་མན་ངག་སློབ་པའང་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།
གཞན་ཡང་སྐམ་མམ་གཤེར་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་པ་བསྐྱལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ས……
ཕྱོགས་དང་རྒྱ་སློང་བ་ལ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་ཡུལ་མི་དེའམ་གཞན་ལ་གནོད་པ་བསྐྱལ་བའི་…
ཕྱིར་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སློང་བ་ལ་དེ་དག་སྦྱིན་པ་དང་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སློང་བ་ལ་དེའི་དགྲ་
ཉེར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱིའི་དངོས་པོ་གཏོང་བའི་ཚུལ་ནི། རྟེན་དེ་ལ་སྟོན་པས་མ་བཀག་པའི་
རྫས་དང་གང་ཟག་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་གཏོང་བ་དེ་མི་འོས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་དང་འཚམ་པ་
ཡིན་ན་སྟེར་དགོས་པ་དང་། རྟེན་ཡང་སྤྱར་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་པ་གླེགས་བམ་ལ་སེར་སྣ་
དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་གླེགས་བམ་གྱི་བྱ་བ་བྱས་མ་ཟིན་ཀྱང་སློང་བ་པོ་ཤེས་འདོད་ཅན་ལ་སྦྱིན་
དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེ་གཉིས་པ་ཡོད་ན་དེ་སྟེར་དགོས་ལ་མེད་ན་དཔེ་འབྲི་བའི་རིན་སྟེར་
དགོས་སོ། །དེ་ཡང་མེད་ན་བདག་གིས་འདི་བྱིན་པས་ཚེ་འདི་ལ་ཕྲུགས་པར་གྱུར་ཀྱང་
བླུ་ཡི། སེར་སྣ་དང་དུ་བླང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་ངེས་པར་སྦྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་
མང་སྤྱར་བཤད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་དང་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ་གཞན་གྱི་བུ་དང་ཆུང་
མ་ལ་སོགས་པ་བདག་པོ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་ཡང་གྲོང་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས…
ཏེ་སློང་བ་ལ་སྦྱིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་དགའ་རྩེད་ཀྱི་དངོས་
པོ་དང་གཞན་ལ་མི་གནོད་པའི་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྲོག་ཆགས་ལ་མི་གནོད་ན་སྲོག་ཆགས་
གནས་པའི་སྐམ་དང་གཤེར་གྱི་ས་ཕྱོགས་དང་སྲོག་ཆགས་མེད་པའི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་སློང་

བ་ལ་སྦྱིན་དགོས་ལ། རང་ངམ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྡོང་ན་དུག་དང་མཚོན་དང་མེ་
དང་ཆང་ཡང་སྦྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པའི་ཚེ་སློང་བ་པོ་བཀྲེན་པ་དང་འབྱོར་བ་
ཅན་གཉིས་བྱུང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། འདི་ལ་དང་པོ་ནས་སློང་བ་པོ་དེ་གཉིས་བྱུང་ན་གཉིས་
ཀའི་འདོད་པ་རྫོགས་པར་ནུས་ན་ནི་གཉིས་ཀའི་འདོད་པ་བསྐང་བར་བྱ་ལ་མ་ནུས་ན་ནི······
བཀྲེན་པའི་འདོད་པ་རྫོགས་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱེད་པ་ཡིན་པས་གཉིས······
ཀའི་འདོད་པ་སྐོང་མ་ནུས་པའི་ཚེ། བཞིན་བཟང་ངས་ཡོ་བྱད་འདི་དང་པོ་ནས་བཀྲེན་པ་
འདི་ལ་བསྔོས་ཟིན་པས་ཁྱོད་ངོ་བསློག་གོ་སྙམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག་ཅེས་ཚིག་འཇམ་པོས་གོ་བར་
བྱས་ནས་འབྱོར་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་འདོད་པ་རྫོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་པ་ལ་སློབ་
ཚུལ་འདི་དག་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་ལས་དང་པོ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར······
སྣང་བས་ཁྲིམས་པ་སྟེ་དམིགས་བསལ་མེད་པ་རྣམས་ནི་བྱང་སའི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་ང་ཤད···
པའོ། །

གཉིས་པ་གཏོང་བར་མ་ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། སློང་བ་པོས་བསླངས་པའི་ཚེ་རེ་ར་
སྣས་ནོན་ན་འདི་སྙམ་དུ་དངོས་པོ་འདི་དང་བདག་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྲལ་ཏེ་འདིས་ཀྱང······
བདག་འདོར་བདག་གིས་ཀྱང་འདི་འདོར་རོ། །དེས་ན་འདི་བཏང་ལ་ཡིད་དགའ་བ་དང་
སྙིང་པོ་བླངས་ཏེ་འཆི་བའི་དུས་བྱའོ། །འདི་བཏང་ན་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ནོར་ལ་ཆགས་
པར་མི་འགྱུར་ཞིང་འགྱོད་པ་མེད་ལ་དགའ་ཞིང་རངས་པ་སྐྱེའོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །དེ་
ལྟར་བསམས་ཀྱང་གཏོང་མ་ནུས་ན་བདག་ནི་ད་དུང་མཐུ་ཆུང་ཞིང་དགེ་རྩ་མ་སྨིན་ཏེ་ཐེག···
ཆེན་ལ་ལས་དང་པོ་བ་དང་མི་གཏོང་བའི་སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པའི···
ལྟ་བ་དང་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལ་གནས་པ་ལགས་ཀྱི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བཟོད་
པར་མཛོད་ཅིང་གདུང་བར་མི་མཛད་དུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

གྱི་བསམ་པ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་བགྱིའོ་ཞེས་སྨོང་བ་པོ་ལ་གོ་བར་བྱ་བ···
གསུམ་གྱིས་གོ་བར་བྱ་བར་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །འདི་ནི་ཕན་
རྗེན་དུ་མ་དད་པའི་ཉེས་པ་གཞན་སྤང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གྱི། སེར་སྣའི་ཉེས་པ་མེད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ལ་སེར་སྣ་སྣད་པར་བསླབ་བཏུས་ལས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་འདི་
ལྟར་བྱས་ན་སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མི་སྟེར་བའི་ཕམ་པ་ཁིགས་པ་འདྲའོ། །ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་
པ་ལས་ཀྱང་། ཇི་སྲི་སྦྱོང་བ་མངོན་དུ་འོངས་གྱུར་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་མཐུ་ཆུང་སྦྱིན་པར་མ་
ནུས་ན། །ཅི་ནས་སྦྱོང་བ་དམའ་བབ་མ་གྱུར་པར། །འཇམ་པའི་ཚིག་གིས་དེ་ཡི་ཡིད་
ཀྱང་བཟློ། །ཕྱིན་ཆད་སྦྱོང་བ་བྲུང་དུ་འོངས་གྱུར་ན། །ཅི་ནས་ཡི་ཆད་དམའ་བར་མི་
འགྱུར་བར། །འཇུངས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་རྣམ་པར་བཤལ་བར་བྱ། །སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་
སྤང་ཕྱིར་ནན་ཏན་བྱ། །ཞེས་སོ། །སྦྱིན་པའི་གེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ་ལ་གེགས་ནི་
བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཞི་སྟེ། མ་གོམས་པ་དང་། རྒུད་པ་དང་། ཆགས་པ་དང་།
འབྲས་བུ་མ་མཐོང་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་རྫས་ཡོད་བཞིན་དུ་སློང་
བ་པོ་ལ་སྦྱིན་མི་འདོད་པ་སྟེ། དེའི་གཉེན་པོར་ནི་ཉེས་པ་འདི་ནི་བདག་སྔོན་སྦྱིན་པ་ལ་
གོམས་པར་མ་བྱས་པས་ལན་པར་ངེས་སོ་སྙམ་དུ་སྨུར་བར་རིག་པར་བྱས་ནས། དེ་ཡང་
སྦྱིན་པ་མ་བཏང་ན་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལའང་སྦྱིན་པ་ལ་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སོ་སོར·······
བརྟགས་ཏེ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཀྱི། མ་གོམས་པའི་ཉེས་པའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ཡོངས་སྤྱོད་ཏ་ཅང་ཆུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏོང་བའི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་སྟེ།
དེའི་གཉེན་པོར་ནི་འདི་སྙམ་དུ་བདག་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་ཕ་རོལ་ལ་ཕན་མ་བཏགས་
པར་རྟོན་ཀྱི་ལས་ནམ་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་བཀྲེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ······
བཟོད་དཀའ་བ་མང་པོ་མྱོང་ན། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་

ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་དེས་བདག་འཆི་ཡང་བདག་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་ཕོ་ན་ཞིགས་ཀྱི། སློང་བ་པོ་ཕྱིར་བསློག་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤྱོད་དེ་མེད་ཀྱང་ཕྱེ་ཛད་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཙམ་གྱིས་འཚོའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའོ།།

གསུམ་པ་ནི། སྦྱིན་བྱའི་རྫས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཆགས་ནས་སློང་བ་ལ་གཏོང་བའི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ་སྟེ། དེའི་གཉེན་པོར་ནི་ཆགས་པའི་ཉེས་པ་དེ་ལྟར་བར་རིག་པར་བྱས་ནས་བདག་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེའོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་འདི་ནི་ཕྱི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཤེས་ནས་དེ་སྤངས་ཏེ་དངོས་པོ་དེ་སྦྱིན་······ པར་བྱེད་པའོ། །བཞི་བ་ནི། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་མ་མཐོང་བར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་ཕན་ཡོན་ལ་བལྟས་ནས་གཏོང་······ བའི་སེམས་སྐྱེ་བ་སྟེ། དེའི་གཉེན་པོར་ནི་ཉེས་པ་དེ་ལྟར་བར་རིག་པར་བྱས་ནས་ཕྱིར་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ནས་འཇིག་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་འཇིག་ཅིང······ འབྲལ་བར་བལྟས་ནས་སྦྱིན་པ་གང་གཏོང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ······ བར་བྱེད་པའོ། །ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་ཙམ་ལ་ལྟ་བ་ནི། དེན་གྱི་ཕྱིར་ཡུ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཕངས་པ་མེད་པར་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་ཚོང་བ་ལ་ཁེ་ཙམ་ཐོབ་ཀྱི། བསོད་ནམས་མི་འཐོབ་པ་བཞིན་དུ། ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀྱི། ཐར་པ་ནི་མི་འཐོབ་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། འདིར་བྱིན་པ་ཡི་སྦྱིན་པ་ལ། །འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞེས།། ལེན་དང་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ནི། །ཚོང་སྒྲོགས་བཞིན་དུ་སྨད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ།།

གཉིས་པ་བསམ་པ་ཙམ་གྱི་སྦྱིན་པ་ནི། དབེན་པར་སོང་སྟེ་ཡིད་ནང་དུ་བསྒྲུས་ནས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དང་བས་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཚོས་སྣ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ··· དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྟོག་པས་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན་པར་མོས་པ་བྱེད་པའོ། །

དེས་ཚིགས་ཆུང་ངུས་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕེལ་བ་དང་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་་་་
དཔའ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་སོ། །འབྱོར་བ་དང་མི་ལྡན་པས་
འདི་བྱ་བར་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་ཀྱང་། འབྱོར་ལྡན་གྱིས་ཀྱང་བྱར་མི་རུང་
བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡོངས་སྤྱོད་མེད་པའི་ཚེ་སྦྱིན་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་པ་
རྣམས་ནི། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ས་ས་དང་པོ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཡིན་གྱི། ས་དེ་
ཐོབ་ནས་ནི་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕོངས་པ་མི་སྲིད་དེ། བྱང་ས་ལས། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ནི་ཇི་སྲིད་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཡོངས་སྤྱོད་དེ་དག་་་་་་
མེད་དེ་མི་བདོག་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུས་ངན་སོང་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་
འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་འཐོབ་་་་
པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །བཞི་བ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། བྱང་
སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་ནས་ས་མཐོན་པོའི་སྦྱིན་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་རྣམས་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་
ནས་སྦྱོང་བ་དང་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་སྦྱིན་གཏོང་ལ་ད་ལྟ་ནས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་གནང་་་་
བཀག་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སློབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་དང་ཡོངས་སྤྱོད་དང་དགེ་རྩ་ལ་
སེར་སྣའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཞིང་གཏོང་བའི་བློ་ཇི་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱས་ནས་དེ་
ལྟར་ཉམས་སུ་ལོན་པ་ལ་དགའ་བ་སྒོམ་པ་དང་བློ་དེ་ལྟར་མ་སྦྱངས་པ་ལ་ཡིད་གདུང་བ་་་་
བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་རབས་
གཞན་དུ་ཚིགས་ཆུང་ངུས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱེད་ནུས་ཀྱི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་
དོར་ནས་བཞག་ན་ནི་ཚེ་འདིར་ཡང་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་་་་
འགྱུར་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་འཇུག་སླིང་མི་འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་་་

ལ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། སྦྱིན་པ་དེ་འདྲའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་འདྲའི་སྦྱིན་པ་གཏོང་འདོད་དེ་མི་བཏང་། །འཇིག་རྟེན་ནང་ན་གཏོང་འདོད་སེམས་ལྡན་པ། །གཏོང་བའི་ནང་ན་མཆོག་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱོད་པའི་རྟེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་སྒོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ཞིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་དང་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པས་དེ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟེ་འདི་ནི······ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་གནད་དམ་པའོ། །གཉིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་ལྔ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ངོ་བོ། དེ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། དེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གཞན་ལ་གནོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ཡིད་ཕྱིར་ལོག་པའི་སྤོང་སེམས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་པས། སེམས་དེའི་གོམས་པ་གོང་ནས་གོང་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་སེམས་ཅན་གནོད་འཚེ་མ་ལུས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན····ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ད་དུང་སེམས་ཅན་རྣམས་གནོད་འཚེ་དང་མ་བྲལ་བས་སྔར་བྱོན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་མ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་གནོད་འཚེ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གནོད་འཚེ་དང་བྲལ་ལམ་མ་བྲལ་ཡང་ཀླ་ཡི། རང་གི་རྒྱུད་སྟེང་ཏུ་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་ལས་ལྡོག་པའི་སྤོང་སེམས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི·······ཉམས་ལེན་ཡིན་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཉ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞིག་ཏུ། །དེ་དག་གསོད་མི་འགྱུར་བར་བསྐྲད། །སྤོང་བའི་སེམས་ནི་ཐོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་

བཤད། །ཅེས་སོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གསུམ་དུ་ཡོད་མོད་ཀྱི་འདིར་གཙོ་བོ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤོང་བའི་སེམས་སུ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཀུན་སློང་དང་བཅས་
པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་བའི་སྤོང་བ་བཅུ་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོའི་དབང་དུ་
བྱས་ན་མི་དགེ་བ་བདུན་སྤོང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྤོང་བ་བདུན་ཡིན་ཏེ།
འཇུག་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་དུ་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་དང་སྡིག་པ་མི་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར་སེམས་ལ་ཡིད་གཅགས་པའི་མེ་ཞི་བས་བསིལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རམ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་
པ་ཉིད་ཀྱིས་དམ་པ་དག་གིས་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། དེ་
ཡང་སྤོང་བ་བདུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ། །ཆོས་གསུམ་པོ་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སྡང་མེད་
པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་དེ་དག་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཀུན་
ནས་སློང་བར་བྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ……
རྣམ་པར་བཤད་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སེམས་དེ་བསྐྱེད་ནས་སྤྱོད་པ་
ལ་སློབ་པར་ཁས་བླངས་པ་དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ……
ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས་དེའི་དོན་སྒྲུབ་དགོས་ལ།
དེ་ཡང་ཐོག་དུ་རང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས་ཏེ་རང་གི་ཚུལ……
ཁྲིམས་མ་དག་པ་དང་ཉམས་ན་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བས་གཞན་གྱི་དོན་ལྟ་ཞོག་རང་གི་དོན……
ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་
གཅེས་སྤྲས་བྱ་བ་ལ་ལྷོད་པར་མི་བྱ་བར་སྲུང་སྡོམ་ལ་ཤིན་ཏུ་གྲིམས་དགོས་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་
བསྡུས་པ་ལས། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ལྡན་པར། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད
བསྒྲུབ་དོན་གང་བརྩོན་པས། །རང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐོག་མར་ཡོངས་སུ་སྦྱང་། །ཚུལ་
ཁྲིམས་དག་པས་མཐུ་ཡི་སྟོབས་ཀུང་བསྐྱེད། །ཅེས་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པས་རང་དོན་

མི་ནུས་ན། །གཞན་དོན་ཚུལ་ལ་མཐུ་ཡོད་ག་ལས་འོང་། །དེ་ཕྱིར་གཞན་དོན་ལེགས་པར་བརྩོན་པ་ཡིས། །འདི་ལ་རིམ་གྲོ་སྐྱོད་པར་རིགས་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཇུག་ཏོག་གི་གནས་རྣམས་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་ཡང་བསྲུང་བར་འདོད་པའི་བློ་ཤུགས་དྲག་ཅིང་བརྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཐེད་པས་མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་། བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན་རིང་དུ་བསྒོམས་པའི་སྒོ་ནས་སྲུང་འདོད་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། དེ་བས་མི་བཟད་འཇིགས་པ་མཐོང་བྱ་ཞིང་། །སྲུང་འོས་ཆུང་ཡང་རྣམ་པར་སྲུང་བར་གྱིས། །ཞེས་པ་ལྟར། ཉེས་དམིགས་ཀྱིས་འཇིགས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆུང་ངུའང་འབད་པས་སྤོང་བ་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རགས་པ་སོས་མི་དགེ་བཅུའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བསམ་མོ།།

ཕན་ཡོན་ནི། སྔར་ཡང་བཤད་ཅིང་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས་གསུངས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ལྷ་རྫས་དགའ་རྒྱུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །བདེ་མཆོག་རོ་མཆོག་ལྷ་ཡི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱུས་བྱུང་ཅི་ཞིག་ངོ་མཚར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལས་བྱུང་བ་ལྟོས། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ཅན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་བསླབ་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཙང་མ་འཐོབ་པ་དང་། རྒྱན་གཞན་ནི་ཏ་ཙང་གཞོན་པ་དང་ཏ་ཙང་རྒན་པ་ལ་བཏགས་ན་འཕྲུལ་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བས་མི་མཛེས་ཀྱང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱན་ནི་རྒན་གཞོན་བར་མ་སུ་ལ་ལྡན་ཡང་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་སྐྱེད་པས་རྒྱན་གྱི་མཆོག་དང་། དྲི་བཟང་པོ་གཞན་ནི་རྗེ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ཡང་རྗེ་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པར་མི་འགྲོ་བས་ཕྱོགས་རེ་བ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གྲགས

པའི་དྲི་ནི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཚ་གདུང་སེལ་བའི་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའི་ཞེ་ཀུའི་ཕྲུག་པ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་འགལ་ཡང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སྐྱོབ་པའི་ཕྲུག་པ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་མི་འགལ་ཞིང་མཐུན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཙམ་ལྡན་པར་འདྲ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནོར་དང་ལྡན་པ་ནི་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ནི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པའི་ལམ། །སྙིང་རྗེའི་ངང་ཅན་རྣམས་དང་མཉམ་པར་སྦྱབ། །ཡེ་ཤེས་གཙང་མ་ཕུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ། །སྒྲོན་ཟླ་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བའི་མཆོག་ཅེས་བྱ། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་འོང་དྲི་བསུང་སྟེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་དང་མི་འགལ་ཕྲུག་པ་ཡིན། །ཆ་ལུགས་མཐུན་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་གྱུར་ན། །མི་ཡི་ནང་ན་དེ་ནི་འཕགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་གཙམ་གསག་གི་ཚིག་མ་བརྗོད་ཅིང་འབད་རྩོལ་གྱིས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ངང་གིས་འདུ་བ···དང་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་བཙིགས་པ་མེད་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་འདུད་པ་དང་རང་གི་གཉེན་ལ······སོགས་པའི་རིགས་སུ་སྨོས་སུ་མེད་པ་དང་། སྔར་ཕན་མ་བཏགས་པ་དང་ངོ་མི་ཤེས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་ངང་གིས་བྱམས་པ་དང་རྐང་པའི་རྗེས་ཀྱི་ས་རྡུལ་ཡང་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི···སྤྱི་བོས་གཏུག་ཅིང་ཐོབ་པ་རྣམས་མཆོད་པའི་ཞིང་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་རྣམས···ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། ཚིག་ཏུ་མ་བརྗོད་ཚོགས་སུ་མ་གྱུར་ཀྱང་།། ཉམས་སུ་མཁོ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རིམ་གྲོ་འདུ། །བཙིགས་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཀུན་འདུད་དེ། །ཚོགས་མེད་མ་བསྒྲུབས་དབང་ཕྱུག་འཐོབ་པར་འགྱུར། །བརྗོད་དུ་མ་འོས་རིགས་སུ་འབྱུང་བ་དང་། །ཕན་ཞིང་དབེན་པ་གང་ཡང་མ་བྱས་ཤིང་། །ཙོན་ཆད་མི་ཤེས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་ལ་འདུད། །རྐང་པས་བཀྲ་ཤིས་གྱུར་པའི་རྡུལ་དག་ཀྱང་། །སྤྱི་གཙུག་དམ་པས་བླངས་ཤིང་ལྷ་དང་མི། །ཕྱག་འཚལ་

མགོས་གཏུགས་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཕྱིར། །དེ་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་རིགས་མཆོག་ཡིན།།
ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་བསམས་པའི་མཁས་པས། དེ་
ཉིད་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྲུང་འོས་ཚུལ་ཁྲིམས་དག །རང་གི་བདེ་ལ་བརྐམ་
པས་དྲལ་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། རང་དབང་གྱུར་པས་ཉམས་སུ་བདེ་བ་དང་། །མཁས་
པས་བསྔགས་པའི་རྒྱན་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས། །བསླབ་པའི་གནས་རྣམས་ཚང་པར་
ཡོངས་རྫོགས་པས། །ཀུན་རྫོགས་སྙེམས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་བརྟེན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་བསྲུང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རང་ངན་སོང་གིས་འཇིགས་པ་ཙམ་དང་ལྷ་དང་
མིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་སྨོན་པ་བསལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ……
དགོད་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྲུང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་དཔག་ཡས་
སེམས་ཅན་དག །མཐའ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ལ་དགོད་སེམས་ཤིང་། །འཇིག་རྟེན་ཕན་
ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟེན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་གསུངས། །དེ་བས་
ངན་སོང་འཇིགས་དང་རྒྱལ་སྲིད་དང་། །མཐོ་རིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་སྨོན་བསལ་ཏེ། །
ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་ཡང་དག་བསྲུང་བྱ་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་དོན་ལ་བརྩོན་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་
བསྟེན། །ཞེས་སོ།།

གསུམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་སྟེ། སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། དགེ་
བའི་ཆོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དེ་
ལ་དང་པོ་ནི། བྱང་སར་སོ་སོར་ཐར་པ་རིས་བདུན་ལ་གསུངས་པས་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་ལྡན་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ན་ནི། ཁྱིམ་པའམ་རབ་བྱུང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་
སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དངོས་དང་དེ་དག་དང་ཐུན་མོང་བའི་སྤོང་སྡོམ་ནི་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས…
ཡིན་ལ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་ལྡན་ཡིན་ན་

སོ་ཐར་དང་ཐུན་མོང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཅི……
རིགས་པར་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་སྡོམ་ནི་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ནི། ཕྱིན་
དྲུག་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་ཟིན་མི……
ཉམས་པ་དང་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད་པའོ། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ནི། སེམས་
ཅན་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དག་གི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་རྣམས་ཁ…
ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་ཚུལ་ཁྲིམས
ལེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་བདག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་དེར་ངེས་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ……
བལྟ་དགོས་སོ། །དེས་ན་སོ་སོར་ཐར་པའི་བཅས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་
ལྡན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསླབ་བྱའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ…
ལས་ཟུར་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་
སོ་ཐར་གྱི་བཅས་པ་དངོས་སམ་དེ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་ཉིད་བྱང་ཆུབ……
སེམས་དཔའ་ལའང་ཐོག་མར་གལ་ཆེ་བས་དེ་ཉིད་ལ་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། བྱང་སའི་གཏན་ལ་
དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་འདི་ལྟ་སྟེ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་
ཁྲིམས་འདི་ནི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསྡམས་ཤིང་བསྲུངས་
ན་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཀྱང་སྡོམ་ཞིང་སྲུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་མ་བསྡམས་ཤིང་མ་བསྲུངས་
ན་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཀྱང་མི་སྡོམ་ཞིང་མི་སྲུང་བར་འགྱུར་བས། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ན་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་ཡིན་པར་བརྗོད…
པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཉན་ཐོས་
ཀྱི་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས་དེའི་འཇུག་ལྡོག་གི་བཅས་པ་རྣམས་དོར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས……
དཔའི་བསླབ་བྱ་གཞན་ཞིག་ལ་སློབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྐད་ཟེར་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ……

ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་གནད་མ་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ། སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་དང་གནས་སུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་རྣམས་སྤོང་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བའི་གནད་རྣམས་བསྡུས་པ་ནི་ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་གསུངས་······པའི་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་ཀུན་སློང་ཙམ་ཡང་མི་རྒྱུ་བའི་སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ······ཡང་དག་པར་སྡོམ་དགོས་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས། མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་ལམ་གྱུར་པ་སྟེ། །ལས་ལམ་བཅུ་པོ་འདི་ལས་ཉམས་མི་བྱ། །འདི་ལ་གནས་པས་འགྲོ་ལ་ཕན་བསམས་པའི། །བསམས་པའི་ཁྱད་པར་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ངག་ལུས་ཡིད་རྣམས་ཡང་དག་བསྡམ་བྱ་བ། །མདོར་བསྡུས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ལུས་འདུ་བའི་གཞི་ཡིན་པས། །དེ་ཕྱིར་འདི་དག་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་གྱིས།། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐབས་སུ་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་ལ་བཤད་ལ། ས་བཅུ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་སྡེ་དུ་མར་ཡང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བས་ཐོག་མར་འདི་ལ་སྔར་ལྟར་སྡོམ་སེམས་སྦྱངས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷག་མ་རྣམས་···ཀྱང་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་ནས་གཞན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་འགོད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤྱོད་པའི་རྟེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་ཉམས་ཤིང་ཇེ་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྩ་བ····ཡིན་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཡང་མཆོག་ཡིན་ལ། ས་མཐོན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྣམས་སྟོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྤྱོད་པ་དང་ལས་དང་པོ·····

པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བརྩམས་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་རྣམས་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ད་ལྟ་ནས་སློབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གང་ཤེས་པ་ལ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་སྡོམ་སེམས་མང་དུ་གཏང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཀྱང་སྡོམ་པ་གང་ཁས་བླངས་པའི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་ལ་སྡོམ་སེམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏོང་བ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུས་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་ཚོགས་ཆུང་ངུ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་རྣམས་རྫོགས་པར་བྱེད་ནུས་ཀྱི། ད་ལྟ་དེ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྱི་བའི་ཉེས་ལྟུང་གིས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་སློབ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བས་ད་ལྟ་ནས་འབད་པར་བྱའོ།།

བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལ་ལྔ། བཟོད་པའི་ངོ་བོ། དེ་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བཟོད་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མོས་པ་ཤིན་ཏུ་གནས་པའོ།། དེ་དག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་ཞེ་སྡང་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཞེ་སྡང་དང་ཞུམ་ནས་སྤྲོ་ཤི་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི་མ་མོས་ཤིང་མི་འདོད་པའོ། །དེ་ལ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པ་ནི་རང་གི་ཁྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པའི་སེམས་ཀྱི་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་བསྲུན་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཏེ། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་རང་གི་སེམས་བཏུལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་དགོས་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་མི་བསྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དེ་དག་གཞོམ་གྱིས་ཡོང་མི་ལང་། །ཁྲོ་བའི་སེམས་འདི་གཅིག་བཅོམ་ན། །དགྲ་དེ་ཐམས

ཅན་ཚོམས་དང་འདྲ། །ས་སྟེང་འདི་དག་ཀོས་གཡོག་ཏུ། །དེ་སྙེད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལང་། །ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་ཀོ་བས་ནི། །ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འདྲ། །དེ་བཞིན་ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་ཡང་། །བདག་གིས་ཕྱིར་བཟློག་མི་ལང་གི །བདག་གི་སེམས་འདི་ཕྱིར་བཟློག་བྱའི། །གཞན་རྣམས་བཟློག་ཀོ་ཅི་ཞིག་དགོས། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་དེ་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི་སྒོ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་རེ་ཞིག་བཟོད་པའི····ཕན་ཡོན་དང་མི་བཟོད་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཕན་ཡོན་ནི། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་བཟོད་པ་ལ་ཕན་ཡོན་དུ་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་བཟོད་པ་ཅན་ནི་ཕྱི་མ་ལ་དགྲ་མང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་འབྱེ་བ་མང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་མང་བར་འགྱུར་བ་དང་འགྱོད་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལུས་ཞིག་ནས་ཀྱང་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་སྟེ། དེ་དེ་ལྟར་ཕན་ཡོན་དུ་ལྟ་བས་བདག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བཟོད་ཅིང་གཞན་ཡང་བཟོད་པ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ་བཟོད······པའི་བསྔགས་པའང་བརྗོད་ཅིང་གང་ཟག་བཟོད་པ་ཅན་མཐོང་ན་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཀུན་ཏུ···དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང་། གཞན་དོན་འདོར་བའི་ཡིད་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཚུལ་གྱི་དམ་པ་བཟོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། །འཇིག་རྟེན་ལེགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག །ཁྲོ་བའི་སྐྱོན་ལ་བཟོད་པས་ཡོངས་སུ་སྐྱབ། །མཛེ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་དམ་པ་སྟེ། །དཀའ་ཐུབ་ཚུལ་འཆང་རྣམས་ལ་སྟོབས་ཀྱི་ཕུལ། །གནོད་སེམས་འཁྲོག་གི་མེ་ལ་ཆུ་ཡི་རྒྱུན། །འདི་དང་གཞན་ལ་གནོད་དགུ་བཟོད་པས་སེལ། །སྐྱེ་བོ་མཆོག་གི་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ལ། །མི་བསྲུན་སྐྱེ་བོའི་ཚིག་གི་མདའ་རྟུགས་པས། །དེ་དག་བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་བཟང་འགྱུར་ཅིང་། །གྲགས་པའི་ཕྲེང་བ་ཡིད་དུ་འོང་

བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡོན་ཏན་མཛེས་ལྡན་མཚན་རབ་བརྒྱན་པ་ཡི། །གཟུགས
སྒྲུབ་བཟོ་ཡི་གནས་ཀྱང་བཟོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སེམས་ཅན་གྱི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་གཞན་དོན་
ལས་མི་ཕྱོག་པ་དང་དགེ་རྩ་དུ་མ་འཛོམས་པའི་ཁྲོ་བའི་དགྲ་ལས་སྐྱབ་པ་དང་གནོད་བྱེད······
མཐུ་ཆུང་དུ་ལའང་བཟོད་པས་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱན་དང་། ཉོན་མོངས་གདུང་བར་བྱེད་
པའི་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྟོབས་དམ་པ་དང་གནོད་སེམས་ཀྱི་མེ་ཆེན་པོ་འཛོམས་པའི······
ཆུའི་རྒྱུན་དང་མི་བསྲུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མདས་མི་ཕིགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། གསེར་
གྱི་མདོག་ཅན་འགྲོ་བའི་མིག་དང་ཡིད་འཕྲོག་པའི་གཟུགས་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པའི་བཟོ་བོ·········
མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་།
གང་ཞིག་བསྙིམས་ཏེ་ཁྲོ་འཛོམས་པ། །དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདེ། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར། བཟོད་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསྟེན་ན་ནི་ཡིད་ཀྱི་དགའ་བ་མི་ཉམས་པས་ཚེ་འདིར་ཡང་
དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བདེ་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ངན་འགྲོ་འགོག་ཅིང་བདེ་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་
མཐར་ངེས་ལེགས་སྟེར་བས་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་
རྣམས་བཟོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་དྲག་ལ་བརྟན་པ་མ···
རྙེད་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཁྲོ་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ་མ་མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་ནི།
སྤྱོད་འཇུག་ལས། བསྐལ་པ་སྟོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདེར་གཤེགས་མཆོད་
ལ་སོགས། །ལེགས་སྤྱད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀྱང་། །ཁོང་ཁྲོ་གཅིག་གིས་འཛོམས་པར་
བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་སྟེ། འདི་ནི་འཕགས་པ་དཔའ་བོས་མཛད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྤྱོད་
འཇུག་ཏུ་བཀོད་པར་སྣང་ངོ་། །འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ནི་བསྐལ་པ་
བརྒྱར་བསགས་པའི་དགེ་བ་འཛོམས་པར་གསུངས་ལ། འཇུག་པར་ཡང་བསྐལ་པ་བརྒྱར་
བསགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་གོམས་པར་བྱས་པའི་དགེ་བ་རྣམས····

ཁོང་ཁྲོའི་བསམ་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐྱེས་པས་ཀྱང་འཛོམས་པར་གསུངས་སོ། །ཡུལ་ཇི་
འདྲ་ཞིག་ལ་ཁྲོས་པ་དགོས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་བྱང་སེམས་དགོས་པར་འཆད་ལ། ཁ་ཅིག་ཡུལ་
སྐྱེ་ལ་བཞེད་པའི་སྔ་མ་ནི། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁྲོས་པ་ཡིས། །
སྦྱིན་དང་ཁྲིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །བསགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཛོམས་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ། །ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཁྲོས་ནའང་
དགེ་རྩ་འཛོམས་ན་བྱང་སེམས་མ་ཡིན་པས་བྱང་སེམས་ལ་ཁྲོས་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་པར་འཇུག……
འགྲེལ་ལས་གསུངས་ཤིང་། ཡུལ་དེ་བྱང་སེམས་སུ་ངེས་མ་ངེས་དང་ཁྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
སྐྱོན་མཐོང་བ་བདེན་མི་བདེན་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་དགེ་བ་འཛོམས་པ་ལ་འདྲ་བར……
གསུངས་སོ། །ཕྱིར་དགེ་བའི་རྩ་བ་འཛོམས་པ་ལ་བྱང་སེམས་ལ་ཁྲོས་པ་མི་དགོས་ཏེ།
བསླབ་བཏུས་ལས། འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལས་ཀྱང་། དགེ་
སློང་དག་དགེ་སློང་གིས་འདི་ལྟར་སྐྲ་དང་སེན་མོའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས··
ཕྱག་འཚལ་ཏེ་སེམས་དང་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས། བཙུན་པ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ། །དགེ་
སློང་དག་འདིས་ས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ནོན་པའི་འོག་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ན་གསེར་གྱི····
འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་ཐུག་པའི་བར་ན་བྱེ་མ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེད་དུ་དགེ་སློང་འདིས་འཁོར···
ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་སྟོང་འགྱུར་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་ནས་
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ···
བཏུད་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་
སློང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཆེ་བར་གསུངས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ·····
དག་གང་དུ་ཟད་པ་དང་བསྲབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར།
ཉེ་བར་འཁོར་ཇི་ལྟར་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་རྨ་ཕྱུང་བ་དང་རྨས་པར་བྱས་པ་དེ···

ཀླུ་བུ་ནི་ངས་མ་མཐོང་ངོ། ཉེ་བར་འཁོར་དེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆེན་པོ་འདི་དག་བསྔབས་པ་དང་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེ་བར་འཁོར་དེ་ལྟ་བས་ན་ཅི་ནས་མགལ་བ་ལའང་སེམས་ཀྱིས་གནོད་པར་མི་བྱ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་ཞེས་འདོན་ནོ། །ཞེས་སོ།།

དགེ་རྩ་བཅོམ་པའི་དོན་ནི་སྔར་གྱི་དགེ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨྱུར་དུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་བཅོམ་ནས་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་རྒྱང་བསྲིངས་ཏེ་སྔོན་ལ་ཞེ་སྡང་ཀླུ་བུ་དེའི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་ཡིན་གྱི། ད་གདོད་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ན་རང་རང་གི་འབྲས་བུ་མི་འབྱིན་པ་མིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གང་གིས་ཀྱང་སྤང་བྱའི་ས་བོན་སྤོང་མི་ནུས་ན་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་སྤོང···བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གསུང་ངོ་། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་མ་ངེས་པར་སྣང་ངོ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་གཉེན་པོ་སྟོབས་བཞིས་མི་དགེ་བ་སྦྱངས་པའི་དག་པའང་ས་བོན་སྤངས་པ་མིན་ཡང་ད་གཟོད་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་རང་གི་རྣམ་སྨིན་མྱོང་ནས་ཟད་པའི་ལས་དགེ་མི་དགེ་ཡང་ས་བོན་སྤངས་པ་མིན་ཡང···ཕྱིན་ཆད་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་དེ་འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྦྱོར་ལམ་རྩེ་མོ་དང་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ལོག་ལྟ་དང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མི་དགེ་བའི་ས་བོན་མ·····སྤངས་ཀྱང་རྐྱེན་དང་ཕྲད་ནའང་ལོག་ལྟ་དང་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྔར་དྲངས་པའི། ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་ལྡེ་གང་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགེ་མི་དགེའི་ལས་གང་སྔོན་ལ་སྨིན་པ་དེས་རེ་ཞིག་ལ་ལས་གཞན་དེ་སྨིན་པའི་གོ་སྐབས·····བཀག་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའམ་མི་དགེ་བ་འཇོམས་པར་གཞག་མི་ནུས་ཤིང་མ་གསུངས···པའི་ཕྱིར། རེ་ཞིག་རྣམ་སྨིན་རྒྱང་བསྲིངས་པ་ཙམ་དགེ་རྩ་བཅོམ་པའི་དོན་དུ་མི་རུང་ངོ། གཞན་དུ་ན་མི་དགེ་བའི་ལས་སྟོབས་ལྡན་ཐམས་ཅད་དགེ་རྩ་འཇོམས་བྱེད་དུ་གསུང་དགོས···

པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདི་ལ་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་མི་དགེ་བ་སྤོང་བས་བཞིས་སྲུངས་པ་དང་ལོག་ལྟ་དང་གནོད་སེམས་ཀྱིས་དགེ་རྩ་བཅོམ་པ······གཉིས་ཀ་ས་བོན་ཉམས་པ་རྒྱུ་དང་ཕྲད་ཀྱང་སྨྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བ་ལྟར་ད་གདོད་རྐྱེན་དང་······ཕྲད་ཀྱང་འབྲས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྡིག་པ་བསགས་པ་སྤོང་བས་བཞིས་སྲུངས་པས་འདག་ཀྱང་ལམ་གོང་མ་སྐྱེ་བ་བྱུལ་དུ་སོང་བ་མི་འགལ་བ་ལྟར། །ཁ་ཅིག་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་འབྲས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཅོམ་ཡང་གཏོང་བ་དང་སྡོང་སེམས་ལ···གོམས་པའི་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱིས་སླར་ཡང་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགེ་རྩ་སྐྱེ་སླ་བ······འཛོམས་མི་ནུས་པ་དང་། །ཁ་ཅིག་ལ་ནང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་བཅོམ་ནས་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་མི་འཛོམས་པ་དང་། །ཁ་ཅིག་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པའི་བྱང་སེམས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མ་སྐྱེས་ན་བསྐལ་པ་གཅིག་གིས་རྫོགས་པར་བགྲོད་ནུས་པའི་ལམ་གྱི་རྟགས་པ་འགའ་ཞིག་ཁོང་ཁྲོའི་བསམ་པ་གཅིག་སྐྱེས་ན་ལམ་དེ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་མ་བཏང་ཡང་བསྐལ་པ་གཅིག་གི་ཡུན་གྱིས་ལམ་བགྲོད་པ་བྱུལ་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། མདོར་ན་མི་དགེ་བ་འདག་པ་ལའང་དེའི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འདག་མི་དགོས་པ་དང་འདྲ་བར་དགེ་བ་བཅོམ་པ་ལའང་དེའི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཛོམས་མི་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །

འོན་ཀྱང་འདི་གལ་ཆེ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གི་ལུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་······རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་དགོས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བས་ལེགས་པར་གསུང་རབ་བལྟས་ལ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་གི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཆེས་དྲག་པ་འཕེན་པ་དང་། གཞན་གྱི་རྣམ་སྨིན་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགོག་པ་ནི་མ

མཐོང་བའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །མཐོང་ཆོས་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་ནི། ཡིད་ཞི་ཞིང་དེས་པ་
ཉམས་སུ་མི་མྱོང་བ་དང་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སྔར་ཡོད་འཇིག་ཅིང་ཕྱི་མ་མི་འཐོབ་པ་དང་…
གཉིད་མི་ཐེབས་ཤིང་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པའི་བརྟན་པ་ཉམས་པ་དང་། ཞེ་སྡང་ཆེ་ན་
སྔར་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པས་ཀྱང་དྲིན་བརྗེད་ནས་གསོད་པ་དང་མཛའ་བཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤུན་
ནས་སྤོང་བ་དང་སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་མི་སྡོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཞེ་
སྡང་ཟུག་རྔུའི་སེམས་འཆང་ན། །ཡིད་ནི་ཞི་བ་ཉམས་མི་མྱོང་། །དགའ་དང་བདེ་བའང་མི་
འཐོབ་ལ། །གཉིད་མི་འོང་ཞིང་བརྟན་མི་འགྱུར། །གང་དག་ནོར་དང་བཀུར་སྟི་ཡིས། །
དྲིན་བྱིན་དེ་ལ་བརྟེན་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཀྱང་ནི་སྡང་ལྡན་པའི། །རྗེ་དཔོན་དེ་ལ་གསོད་
པར་རྒོལ། །དེ་ཡིས་མཛའ་བཤེས་སྐྱོ་བར་འགྱུར། །སྦྱིན་པས་བསྡུས་ཀྱང་སྟེན་མི་བྱེད། །
མདོར་ན་ཁྲོ་བ་བདེར་གནས་པ། །དེ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །སྐྱེས་རབས་
ལས་ཀྱང་། ཁྲོ་བའི་མེ་ཡིས་བཞིན་མདོག་ཉམས་གྱུར་ན། །རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཡང་བཟང་
པོར་ཡོང་མི་སྣང་། །མལ་སྟན་བཟང་པོ་དག་ལ་ཉལ་གྱུར་ཀྱང་། །ཁྲོ་བའི་ཟུག་རྔུས་
སེམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །བདག་ལ་ཕན་པའི་དོན་འགྲུབ་བརྗེད་འགྱུར་ཏེ། །ཁྲོ་བས་
གདུངས་ནས་ལམ་ངན་འགྲོ་བར་བྱེད། །གྲགས་དང་དོན་གྲུབ་པ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར། །
ཟླ་བ་མར་གྱི་ངོ་བཞིན་དཔལ་ཡང་ཉམས། །མཛའ་བཤེས་དག་གིས་རབ་ཏུ་གཙུགས་གྱུར་
ཀྱང་། །ཁྲོ་བས་མི་རིགས་གཡང་སར་ལྷུང་བར་འགྱུར། །ཕན་དང་གནོད་པར་སེམས་ལ་བློ་
ཉམས་ནས། །ཕལ་ཆེར་འགལ་ཞིང་སེམས་ནི་རྨོངས་པར་འགྱུར། །ཁྲོ་བས་སྡིག་པའི་ལས་
ནི་གོམས་བྱས་པས། །ངན་སོང་དག་ཏུ་ལོ་བརྒྱར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་། །གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་
པས་ཤར་གཉེར་བའི། །དགྲས་ཀྱང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་བྱར་ཡོད། །ཁྲོ་བ་འདི་ནི་ནང་གི་
དགྲ། །བདག་གིས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ནི། །དེ་ཡི་མཐུ་ནི་འཛྲོ་བ་དག །སྐྱེས་བུ་སུ་ཞིག་

བཟོད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་ཁྲོ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་སྙེད་སྙེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཞེ་སྡང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། །བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་མེད། །དེ་བས་བཟོད་ལ་ནན་ཏན་དུ། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་བཟོད་པ་བསྒོམ་པ་ལ་འབད་དོ། །རྐང་པ་དང་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཇུག་འགྲེལ་ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཆུའི་ཚད་སྲང་གྲངས་ཀྱིས་ངེས་པར་མི་ནུས་པ་ལྟར་དེར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་མཚམས་ངེས་པར་མི་ནུས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འཕེན་པ་དང་དགེ་བ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་སྡིག་པ་ནི·····མི་བཟོད་པ་ལས་གཞན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཆེས་ཆེ་བ་འབྱིན་ཀྱང་དགེ་རྩ་མི་འཛོམས་ན་དེ་ཙམ་དུ་སྡིག་ཆེ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་རྣམ་སྨིན་ཚབས་ཆེ་བ་འབྱིན་པ་དང་དགེ་རྩ་འཛོམས་པ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་ཉེས་སྤྱོད་ནི་ཞེ་སྡང་ལས་གཞན་པའང་མང་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལོག་ལྟ་དང་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བ་དང་བྱང་སེམས་དང་བླ་མ་ལ·····སོགས་པ་ལ་ཆེས་ཆེར་ཁྲུད་དུ་གསོད་ཅིང་ང་རྒྱལ་སྐྱེད་པ་སོགས་ཏེ་བསླབ་བཏུས་ལས་ཤེས···པར་བྱའོ། །

བཟོད་པའི་རབ་དབྱེ་ལ་གསུམ། གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་དང་། ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་བཟོད་པའོ། །དང་པོ་གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས། གནོད་བྱེད་ཀྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་དང་། གནོད་བྱེད་འབྱོར་བ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདེ་བའི་གེགས་བྱས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་

དགག་པ་དང་། བཀུར་བ་སོགས་ཀྱི་བེགས་བྱས་པ་དང་། བརྡེས་པ་སོགས་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་མི་བཟློད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཁྲོ་བར་བྱ་བ་མི་རིགས་པར་བསྟན་པ་དང་། བརྩེ་བར་བྱ་བ་རིགས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་དང་། རྟེན་ལ་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་དབང་ཡོད་མེད་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱེད་ལ་ཁྲོ་བར་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྙམ་དུ་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན་དེས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྦྱོར་བས་རང་གི་བདེ་བ་བཀག་པའམ་ལུས་དང་སེམས་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པས་སོ་སྙམ་ན། གལ་ཏེ་དེས་རང་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པ་ལ་རང་དབང་ཡོད་བཞིན་དུ་གནོད་པ་བསྐྱལ་བས་ཁྲོ་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་རང་དབང་གཏན་མེད་དེ་གཞན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་བསྐྱལ་ནས་གནོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྲོ་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ་དེས་གནོད་པ་བྱེད་པ་དེ་ལ་རང་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་ཕྱིར····ཏེ། འདི་ལྟར་སྡོན་གོམས་པའི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་ཉེ་བ་དང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྣམས་ཚོགས་པ་ན་གནོད་པའི་སེམས་དེ······བསྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་མ་བསམས་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་གིས་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་མ་ཚང་ན་བསྐྱེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་ཀྱང་གཏན་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་གིས་གནོད་པ་བྱེད་འདོད་སྐྱེད་ལ་དེས་ཀྱང་གནོད་པ་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་རྣམས···སྐྱེད་ཅིང་དེས་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་རང་དབང་ཙུང་ཟད···ཀྱང་མེད་དོ། །སོ་ཉིད་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་དེའི་བྲན་ལྟར་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལ་རང་དབང་གཏན་མེད་པར་གཞན་གྱིས་དབང་མེད་དུ་བསྐྱལ་ནས་གནོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། གདོན་གྱིས

བརླམས་ནས་དེའི་དབང་དུ་སོང་བ་འགའ་ཞིག་རང་དེ་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པའི་ཕན་
འདོགས་མཁན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་འདོད་ཅིང་རྡེག་པ་སོགས་བྱེད་ཀྱང་། འདི་ནི་གདོན་གྱིས་
རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པས་དེ་ལྟར་བྱེད་དོ་སྙམ་ནས་དེ་ལ་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཁྲོ་བར་
གདོན་དང་ཅི་ཕྲིལ་ཕྲིལ་ལ་འབད་པ་བཞིན་དུ། བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་གནོད་བྱེད་ཀྱིས་
གནོད་པ་བྱེད་པ་ན་འདི་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པས་དེ་
ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། གང་ཟག་དེ་ལ་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཁྲོ་བར་འདི་
ཉོན་མོངས་པ་དེ་དང་དབྲལ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གིས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འབད་དོ་
སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཁྲོ་ཡང་འབྱུང་པོས་
བཟུང་བ་ལ། །སྨན་པ་འཁྲུག་པ་མིན་དེ་ལྟར། །ཐུབ་པས་ཉོན་མོངས་དག་གཟིགས་ཀྱི། །
ཉོན་མོངས་དང་འབྲེལ་གང་ཟག་མིན། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀྱང་།
འདི་འདིར་སེམས་ཅན་སྐྱོན་མིན་གྱི། །འདི་ནི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སྐྱོན་ཞེས། །རྣམ་པར་
དཔྱད་ནས་མཁས་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་དག་ལ་འཁྲུག་མི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །སྤྱོད་འཇུག་ནས་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ངེས་པ་སྐྱེ་སླ་ཞིང་ཁྲོ་བའི་
གཉེན་པོར་འགྱུར་ཚབས་ཆེ་བར་སྣང་ལ། བྱང་སར་ཡང་ཆོས་ཙམ་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྒོམས་
ནས་གནོད་པ་བཟོད་པར་གསུངས་པའང་འདི་དང་དོན་གཅིག་པས་འདི་ལ་ངེས་པ་རྙེད་
རྙེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་རང་དབང་ཡོད་ན་ནི་འགའ་ཡང་
སྡུག་བསྔལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་དང་དེ་ལའང་རང་དབང་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དེ་དག་ཉོན་མོངས་དྲག་པོས་བསྐྱོད་པ་ན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་
ཅིང་ཕངས་པའི་རང་ལའང་འགེག་པ་དང་གཡང་དུ་མཆོང་བ་དང་། ཚེར་མ་དང་མཚོན་
ལ་སོགས་པས་གནོད་པ་བྱེད་ཅིང་ཁ་ཟས་གཅོད་པ་སོགས་བྱེད་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་ལྟ་ཅི་

སྨོལ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ཀྱང་ཁྲོ་བ་དགག་པར་བྱའོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་གཞན་གྱི་དབང་། །དེ་ཡི་དབང་གིས་དེ་དབང་མེད། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྤྲུལ་ལྟ་བུའི།། དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྲོ་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེ་བས་དགྲ་འམ་མཛའ་ཡང་རུང་། །མི་རིགས་བྱེད་པ་མཐོང་གྱུར་ན། །འདི་འདྲའི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་ཏོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་སེམས་ཏེ་བདེ་བར་གནོས། །གལ་ཏེ་རང་དགས་འགྲུབ་འགྱུར་ན། །འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པས། །ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སུ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གང་ཚེ་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །བདག་སྡུག་ཉིད་ཀྱང་གསོད་བྱེད་པ། །དེ་ཚེ་དེ་དག་གཞན་ལུས་ལ། །གནོད་མི་བྱེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཕྲ་ཐུར་བ་དང་རང་བཞིན་གང་ཡིན་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། གཞན་ལ་འཚེ་བ་བྱེད་པའི་སྐྱོན་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས་མི་འདའ་བས་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ་མེ་ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ཕྲ་ཐུར་བ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སྣང་བ་ན་དེའི་སྐྱོན་གྱི་དབང་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་ཁྲོ་བ……དགག་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་འཚེ་བྱེད་པ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ན། །དེ་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། །སྲེག་པའི་རང་བཞིན་མེ་བཀོན་འདྲ། །འོན་ཏེ་སྐྱོན་དེ་ཕྲ་ཐུར་ལ། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་ངེས་པ་ན། །འོ་ནའང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ཏེ། །ནམ་མཁའ་ལ་དུད་འཐུལ་བཀོན་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །

དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་གིས་གནོད་པ་ལ་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ་ནི། དངོས་སུ་གནོད་པ་སྐྱེད་པའི་གནོད་བྱེད་ལ་ཁྲོ་ན་ནི་དབྱུག་པ་སོགས་ལ་གང་ཟག་བཞིན་དུ་ཁྲོ་དགོས……ལ། བརྒྱུད་ནས་གནོད་པ་སྐྱེལ་བའི་གནོད་བྱེད་ལ་ཁྲོ་ན་ནི་དབྱུག་པ་སོགས་སྐྱེས་བུས་ཐད་

པ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་ཡང་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་ཞེ་སྡང་གིས་ཐད་པས་ཞེ་སྡང་ལ་ཁྲོ་དགོས་ཏེ། དབྱུག་པ་ལ་སོགས་དངོས་བསྐོལ་ཏེ། །གལ་ཏེ་འཕེན་པ་ལ་ཁྲོ་ན། །དེ་ཡང་ཞེ་སྡང་གིས་ཐད་པས། །ཉིས་ན་ཞེ་སྡང་ལ་ཁྲོ་རིགས། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་དབྱུག་པ་ལ་མི་ཁྲོ་ན་འཕེན་མཁན་ལའང་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ལ་འཕེན་མཁན་ལ་ཁྲོ་ན་ཞེ་སྡང་ལའང་ཁྲོ་བར་རིགས་པ་ལ··· དེ་ལྟར་མི་འཛིན་པ་ནི། སྣ་མི་རིགས་པའི་ལམ་དུ་སོང་བ་ཡིན་པས་རིགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པ་ལ་ངེས་པ་དྲང་ལ་དབྱུག་པ་ལྟར་གང་ཟག་ལའང་མི་ཁྲོ་བར་བྱ་བའི······ ཕྱོགས་སུ་ཡིད་དྲང་སྟེ། འདི་ལའང་དབྱུག་པ་དང་འཕེན་པ་པོ་ལ་གནོད་སེམས་ཡོད་མེད་ཀྱིས་མི་ཕྱེད་པ་ནི་སྔར་བསྟན་པའི་རང་དབང་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གནོད་བྱེད་སྐྱུལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ན་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱེད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བས་རྗེས་སུ······ མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་རང་གི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་གནོད་བྱེད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་གིས་ལན་པ་ལ་གཞན་ལ་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་སོ་སྙམ་དུ་རང་ལ་ལེ་ལན་དེད་ནས་ཁྲོ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་རང་གི་ལས་ངན་གྱིས་བསྐྱེད་ནས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་བཞིན་ཏེ། བདག་གིས་སྔོན་ཆད་སེམས་ཅན་ལ། །འདི་འདྲ་བ་ཡི་གནོད་པ་བྱས། །དེ་བས་སེམས་ཅན་འཚེ་བྱེད་པ། །བདག་ལ་གནོད་པ་འདི་འབྱུང་རིགས། །ཞེས་དང་། བྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཅིང་། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་བརྐམ་པས་ན། །རང་གི་ཉེས་པས་གནོད་འགྱུར་ན། །གཞན་ལ་བཀོན་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དཔེར་ན་དམྱལ་བའི་སྲུང་མ་དང་། །རལ་གྲིའི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ལྟར། །རང་གི་ལས་ཀྱིས་འདི་བསྐྱེད་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྲོ་བར་བྱ། །བདག་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བྱས

ནས། །བདག་ལ་གནོད་བྱེད་རྣམས་འབྱུང་སྟེ། །དེ་ཡིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་འདོང་ན། །བདག་གིས་དེ་དག་མ་བརླག་གམ། །ཞེས་སོ། །ཤ་བོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ངས་མ་ལན་ཟེར་ཙ་ན་དོན་དུ་ན་ཆོས་ཀྱི་བག་ཞད་ཀྱང་མེད་བྱ་བར་བསྟན་གསུང་ངོ། །

ཡུལ་ཅན་ལ་བརྟགས་ན་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པ་ནི། གནོད་བྱེད་ལ་ཁྲོ་བ་སྐྱེད་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟོད་པས་ཡིན་ན་དེ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ཞིག་ལ་མ་བཟོད་ནས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ནན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་གླེན་པའོ་སྙམ་དུ་རང་གིས་རང་ལ་ཁྲེལ་དེད་དེ་ཁྲོ་བ་མ་ཤོར་བ་ལ······
འབད་པར་བྱ་སྟེ། ད་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཙམ་ལའང་། །བདག་གིས་བཟོད་པར་མི་ནུས་ན། །དེས་ན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །ཁྲོ་བ་ཅི་སྟེ་བཟློག་མི་བྱེད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལ་གནོད་པས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་སྔོན་གྱི་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་དེ་སྦྱོང་······
བས་ནི་སྔོན་གྱི་ལས་ངན་འཛད་ལ་བཟོད་པར་བྱས་ན་ནི། སྡིག་གསར་དུ་མི་གསོག་ཅིང་བསོད་ནམས་མང་པོ་འཕེལ་བས་ཁོ་རང་གི་ཆོས་ཉམས་པ་ལའང་མི་ལྟ་བར་རང་གི་སྡིག་པ····
སྦྱང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པ་འདྲ་བའི་གནོད་བྱེད་ལ་དྲིན་དུ་བལྟ་དགོས་ཏེ། སྐྱེས་རབས་ལས། གང་ཞིག་རང་གི་ཆོས་ཉམས་མི་སེམས་པར། །བདག་གི་སྡིག་སྦྱང་ཕྱིར་ནི་ཞུགས་འདྲ་ལ། །འདི་ལའང་བདག་གིས་བཟོད་པར་མི་བྱེད་ན། །དེ་ལས་གཞན་པ་དྲིན་མེད་ཅི་འདྲ་ཞིག །ཅེས་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀྱང་། སྔོན་བྱས་པ་ཡི་མི་དགེའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་། །ཟད་པར་བྱེད་པར་བརྗོད་པར་འདོད་པ་དེ་ཉིད་ཀོ །གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་ནི་ཁྲོ་བས་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར། །ས་བོན་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཁྲིད་པར་བྱེད། །ཅེས་སོ། །

དེས་ན་ནད་ཆེན་པོ་གསོ་བའི་ཐབས་སུ་གཏར་སྲེག་བྱེད་པ་ལ་བཟོད་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་བཟོད་པར་ཤིན་ཏུ་རིགས་སོ། །རྟེན་ལ་

བརྟགས་ན་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་པ་ལ། གནོད་པའི་རྒྱུ་དང་སྐྱོན་ཅན་སྐྱོན་མེད་ལ་བརྟག་པ་ནི། དེ་ཡི་མཚན་དང་བདག་གི་ལུས། །གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེས་མཚན་བདག་གིས་ལུས་ཕྱུང་ན། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཁྲོ་བར་བྱེད། །བྱ་བ་མི་ཡི་གཟུགས་འདྲ་བ། །རེག་ཏུ་མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ཅན། །སྲིད་མདོངས་བདག་གིས་བཟུང་གྱུར་ན། །དེ་ལ་གནོད་པ་སུ་ལ་ཁྲོ། །ཞེས་དང་། ལ་ལ་རྨོངས་པས་གནོད་པ་བྱེད། །ལ་ལ་རྨོངས་ཏེ་ཁྲོ་གྱུར་ན། །དེ་ལ་སྐྱོན་མེད་གང་གིས་བྱ། །སྐྱོན་དང་བཅས་དེ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་སོ། །རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་ལ་བརྟག་པ་ནི། ཉན་ཐོས་པ་དག་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་མི་བཟོད་པར་ཁྲོ་བར་མི་རིགས་ན། བདག་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དུས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་…ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་བཟོད་པའི་བསྲན་སྐྱེད་པའོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕྱིག་མི་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གནོད་པ་བག་ཙམ་བྱུང་ན་བཟོད་པ་མི་སྒོམ་པར་འདྲིས་བསྟན་པ་རྩ་བ་ནས་བཤིག་ཟེར་བྱུབས་བྱེད། དེས་ནི་སྡོམ་པ་གཏོང་བ་ཡིན། བསྟན་པ་རྩ་བ་ནས་དེས་བཤིག་པ་ཡིན་ཕྱིའི་བསྟན་པ་ཙོ་ཙག་ལ་མེད་རང་གི་སྡོམ་པ་ཤོར་ན་སྡོམ་ཉུབ་ཡིན་གསུང་བ་དང་། སྣ་ཐོག་པའི་གཡག་གིས་མཇུག་མ་བསྣམས་ནས་འཕག་པས་སྐྱས་ཁང་པ་རྟུང་ལ། སྒྲོད་ན་རྫིད་ལྟུང་ནས་བདེ་བ་ལྷུར་གནོད་བྱེད་ལ་མ་སྒྲོད་པར་དེའི་བླ་བྱས་པས་ཧེ་མི་བདེར་འགྲོ་གསུང་ངོ། །

གཉིས་པ་བརྩེ་བར་བྱ་བར་རིགས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་རང་གི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་དང་མཛའ་བོར་མ་གྱུར་པ་མེད་པ་དང་མི…རྟག་ཅིང་སྲོག་དང་འབྲལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བ་ གྱུར་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་གདོན་གྱིས་སྨྱོ་ནས་རང་གི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་རྣམས་ཀུན་འཇིག་པར་བྱེད་པ་

ལ་བདག་བརྩེ་བ་བསྐྱེད་དགོས་ཀྱི། ཁྲོ་བ་དང་གནོད་ལ་ན་བྱེད་དུ་ག་ལ་རུང་སྙམ་དུ་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་སེམས་པའོ། །བཀུར་བ་སོགས་ཀྱི་གེགས་བྱས་པ་དང་བརྙས་པ་སོགས་གསུམ་
བྱེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས་ལས། བསྟོད་པ་སོགས་གསུམ་གྱི་གེགས་བྱས་པ་
ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ། བསྟོད་པ་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ཚུལ་བསམ་པ་
དང་། སྐྱོན་ཡོད་ཚུལ་བསམ་པ་དང་། དེས་ན་དེ་དག་འགོག་པ་ལ་དགའ་བར་བྱ་བའོ།།
དང་པོ་ནི། གཞན་གྱིས་རང་ལ་བསྟོད་པ་དང་རང་གི་གྲགས་པ་རྒྱས་པ་ལ་ཚེ་རིང་བ་དང་
ནད་མེད་པ་སོགས་ཚེ་འདི་དང་བསོད་ནམས་འཐོབ་པ་སོགས་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་པོ་
གང་ཡང་མེད་པས་དེ་དག་ཉམས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ནི། གནས་ཁང་གི་དགོས་པ་གང་ཡང་
མི་འགྲུབ་པའི་བྱེ་མའི་ཁང་བུ་རྡིབ་པ་ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ངུ་བ་དང་བདག་ཅག་གཉིས་
ཁྱད་མེད་དོ་སྙམ་དུ་རང་ལ་སྨད་ནས་ཆགས་པར་མི་བྱ་སྟེ། བསྟོད་དང་གྲགས་པའི་རིམ་
གྲོ་ནི། །བསོད་ནམས་མི་འགྱུར་ཚེར་མི་འགྱུར། །བདག་སྟོབས་མི་འགྱུར་ནད་མེད་མིན། །
ལུས་བདེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །བདག་ནི་རང་དོན་ཤེས་གྱུར་ན། །དེ་ལ་རང་དོན་ཅི་
ཞིག་ཡོད། །ཅེས་དང་། བྱེ་མའི་ཁང་བུ་རྡིབ་གྱུར་ན། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ཀ་ཆད་དུ། །དེ་
བཞིན་བསྟོད་དང་གྲགས་ཉམས་ན། །རང་གི་སེམས་ནི་བྱིས་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་
པ་ནི། བསྟོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སེམས་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་གཡེང་བ་དང་སྐྱོ་ཤས་འཇིག་པ་
དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེད་པ་དང་དགེ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ཉམས་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་…
དུ་བསམས་ནས་དེ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། བསྟོད་སོགས་བདག་ནི་གཡེང་
བར་བྱེད། །དེས་ནི་སྐྱོ་བའང་འཇིག་པར་བྱེད། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ལ་ཕྲག་དོག་དང་། །ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའང་འཇིག་པར་བྱེད། །ཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་བདག་གི་བསྟོད་
པ་དང་གྲགས་སྙན་དང་རྙེད་བཀུར་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ནི་བདག་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་སྲུང་…

བྱེད་དང་ཆགས་པའི་འཆིང་བ་གཙོད་བྱེད་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་སྒོ······
འགོག་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་སྙིང་ཐག་··
པ་ནས་ཁྲོ་བ་དགག་ཅིང་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཕྱིར་བདག་གི་བསྟོད་སོགས་ནི། །
གཞིག་ཕྱིར་གང་དག་ཉེར་གནས་པ། །དེ་དག་བདག་ནི་ངན་སོང་དུ། །ལྟུང་བ་བསྲུང་ཕྱིར་
ཞུགས་མིན་ནམ། །བདག་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ། །རྙེད་དང་བཀུར་སྟིའི་འཆིང་མི་
དགོས། །གང་དག་བདག་བཅིངས་གྲོལ་བྱེད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ། །བདག་ནི་
སྡུག་བསྔལ་འཇུག་འདོད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་བྱིན་བརླབས་བཞིན། །མི་གཏོང་སྒོ་
འཕར་ཉིད་གྱུར་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྲོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་བརྙས་པ་སོགས་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་མི་བཟོད་པ་དགག་པ་ནི། སེམས་ནི་ལུས་ཅན་མིན་པས་དངོས་སུ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱ་བར་མི་ནུས་ལ་ལུས་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ···
ལས་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ན། བརྙས་པ་ལ་སོགས་པས་ནི་ལུས་ལའང་གནོད་པར་མི་ནུས་པས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་གནོད་པས་དགའ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས·····
ནས་ཡིད་མི་བདེ་དགག་སྟེ། དེ་ཁེགས་ན་ཞེ་སྡང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཡིད་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས། །སུས་ཀྱང་གང་དུའང་གཞོམ་མི་ནུས། །ལུས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ན། །ལུས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་གནོད། །བརྙས་དང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང་། །མི་སྙན་པ་ཡི་ཚིག་དེ་ཡིས། །ལུས་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ན། །སེམས་ཁྱོད་ཅི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་ཁྲོ། །ཞེས་སོ། །ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། ཁམ་ལུང་བ། སྣེའུ་ཟུར་བ། གྲབ་པ་གསུམ་ལ་སྙན་དུ་ཅི་ཙམ་གསོལ་ཡང་ས་ཇོ་ལ་སྨྲ་བ་དང་ཁྱད་མེད་པས་བདེ་བར་བྱུང་། ཕྱི་མ་ཀུན་སྙན་ཁྲུང་སྲུབ་པས་མ་བདེ་བར་བྱུང་གསུང་བ་དང་། གཤེན་སྟོན་ལ་འདི་འདྲི་སྐད་ཟེར་བྱས་ན། སྙིག་ཁ་བཙད་པོ་ལའང་གཏོང་བ་ཡིན་ཚོད་རང་ཕྲ་མ་བྱས་པའི་བཤགས་པ

གྱིས་གསུང་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བ་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ། འོ་སྐོལ་ལ་འགབ་མ་ཡང་དྲགས་ཟེར་ནས་སིས་སྐྲ་ཡིན་འདུག་བྱས་པས། ལགས་སིའི་སྐྲ་གཞི་མི་ལ་བྱེད་པ་ལས་འོ་ན་ཅི་ལ་བྱེད་གསུངས་པས། དེ་ནས་ཕྲ་མ་སྐྱེལ་འཕྲོ་བྲད་ཀྱིས་ཆོད་གསུང་། གལ་ཏེ་བརྙས་པ་སོགས་བྱས་པ་ན་གང་ཟག་གཞན་རང་ལ་མི་དགའ་བས་དེའི་ཕྱིར་མི་དགའོ་སྙམ་ན། གཞན་བདག་ལ་མི་དགའ་བས་བདག་ལ་གནོད་ན་བདེན་དུ་ཆུག་ཀྱང་། དེས་ནི་རང་ལ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བས་མི་དགའ་བ་སྤང་སྟེ། གཞན་དག་བདག་ལ་མི་དགའ་བ། །དེས་ནི་ཚེ་འདིའམ་ཚེ་གཞན་ལ། །བདག་ལ་ཟ་བར་མི་བྱེད་ན། །བདག་ནི་ཅི་ཕྱིར་དེ་མི་འདོད། །ཅེས་སོ། །མི་དགའ་བས་བདག་ལ་མི་གནོད་མོད་འོན་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་ལས་རྙེད་པ་འཐོབ་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པས་བརྙས་པ་དང་སྨད་པ་དང་མི་སྙན་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཁྲོའོ······སྙམ་ན། རྙེད་པ་ཐོབ་ཀྱང་འདིར་བཞག་དགོས་ལ་དེ་ལ་ཁྲོས་པའི་སྡིག་པ་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་རྙེད་པ་མེད་པར་མྱུར་དུ་ཤི་བ་དང་ལོག་འཚོས་རིང་དུ་གསོན་པ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་བཟང······ངོ་། །རྙེད་པ་ཐོབ་སྟེ་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་འཆི་བ་ལས་མི་ཐར་བས་འཆི་དགོས་ལ། འཆི་བའི་ཚེ་ན་སྔར་ལོ་བརྒྱར་བདེ་བ་སྤྱད་པ་དང་ལོ་གཅིག་ཙམ་བདེ་བ་སྤྱད་པ་གཉིས་འདྲ་སྟེ་གཉིས···ཀ་དྲན་པའི་ཡུལ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་དེའི་ཚེ་བདེ་སྡུག་གི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན། རྨི་ལམ་དུ་ལོ་བརྒྱར་བདེ་བ་སྤྱོང་བ་དང་ཡུད་ཙམ་ཞིག་བདེ་བ་སྤྱོང་བ་གཉིས་སད་པའི་ཚེ་བདེ་མི་བདེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བསམས་ལ་རྙེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ན་བརྙས་པ་དང་མི་སྙན་པ་སྒྲོགས་པ་སོགས་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བར་མི···འགྱུར་ཏེ། གཞན་གྱི་ངོར་རང་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ལ་དོན་གཉེར་མེད་པས་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཡིད་བདེ་བ་མི་ཕྱོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རྙེད་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་མི་འདོད་ན། །བདག་གི་རྙེད་པ་འདིར་འདོར་གྱི། །སྡིག་པ་

དག་ནི་བརྟན་པར་གནས། །བདག་ཉིད་དེང་ནི་ཤི་ཡང་བླའི། །སོག་འཚོས་ཡུན་རིང་གསོན་མི་རུང་། །བདག་ལྟ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཀྱང་། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་ཡིན། ། རྨི་ལམ་ལོ་བརྒྱར་བདེ་སྤྱོད་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་དང་། །གཞན་ཞིག་ཡུད་ཙམ་བདེ་སྤྱོད་ནས། །སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ། །སད་པ་དེ་དག་གཉིས་ཀ་ལའང་། ། བདེ་བ་དེ་ནི་ཕྱིར་འོང་མེད། །ཚེ་རིང་ཚེ་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡང་། །འཆི་བའི་དུས་སུ་དེ་འདྲར་ཟད། །ཉེད་པ་མང་པོ་ཐོབ་གྱུར་ཏེ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་བདེ་སྤྱད་ཀྱང་། ། ཆོམ་པོས་འཕྲོགས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྒྲེན་མོ་ལག་པ་སྟོང་པར་འགྲོ །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་དགྲ་འབྱོར་བ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་རྒྱུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པ་ནི། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་སེམས་ཅན་ཁོ་རང་གིས་བདེ་བ་རྙེད་པ་ལ་ཁྲོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་ཟེར་ནས་དེ་དག་ལ་རྙེད་བཀུར་དམན་པ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགལ་ལོ་སྙམ་ནས····གཞན་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་འབྱོར་བ་ལའང་ཕྲག་དོག་སྤངས་ཏེ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཡིད་དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེར་འདོད་པས། ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །སེམས་ཅན་རང་གིས་བདེ་རྙེད་ན། །དེ་ཀོ་ཅི་སྟེ་ཁྲོ་བར་བྱེད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་མཆོད་འཚང་རྒྱ་བར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདོད་ཅེ་ན། ། བསྙེན་བཀུར་ངན་ངོན་ཙམ་མཐོང་ནས། །ཅི་ཕྱིར་དེ་ལ་གདུང་བར་བྱེད། །གསོ་བྱ་གང་ཞིག་ཁྱོད་གསོ་བ། །ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ནི་སྦྱིན་བྱ་སྟེ། །གཉེན་གྱིས་འཚོ་བ་རྙེད་གྱུར་ན། ། དགར་མི་འགྱུར་བར་སྐྲར་ཁྲོ་འམ། །དེ་ཅི་འགྲོ་ལ་མི་འདོད་ན། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་འདོད་གང་ཡིན། །གང་ཞིག་གཞན་འབྱོར་ཁྲོ་དེ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏེ་

དེས་དེ་ལས་རྙེད་དཀའ། །སྨིན་བདག་ཁྲིམ་ན་གནས་གྱུར་པ། །ཀུན་ཏུ་དེ་ཚོད་ལ་མེད་ན། །
བྱིན་མ་བྱིན་ཏང་ངེས་ཅི་བྱ། །ཞེས་སོ། །དགྲ་རྒྱུད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་བཟླག་ན་སླམ་པའི་
པགམ་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་དགྲ་ལ་མི་གཙོད་པས་རང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཙམ་དུ····
ཟད་ལ་གནོད་ནའང་རང་གཞན་ཕུང་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་རྣམ་པ····
ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ན། །དེ་ལ་ཚོད་དགར་ཅི་
ཞིག་ཡོད། །ཚོད་ཀྱི་ཡིད་སྨོན་ཙམ་གྱིས་ནི། །དེ་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །ཚོད་
ཀྱི་འདོད་པས་སྡུག་བསྔལ་དེ། །གྲུབ་ནའང་ཚོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏེ་འཚེངས་
པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ལས་ཕུང་བའང་གཞན་ཅི་ཡོད། །ཉོན་མོངས་ཉ་བས་བཏབ་པ་ཡི།།
མཆིལ་བ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟེབ། །དེས་བཟུང་སེམས་དམྱལ་བུམ་པར་ཡང་། །དམྱལ་
བའི་སྲུང་མས་བདག་འཚེད་ངེས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་རང་དང་རང་གི་གཉེན་བཤེས་ཀྱི་
འདོད་པའི་གེགས་བྱེད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པ་དང་རང་གི་དགྲའི་ཕུན་སུམ····
ཚོགས་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་བལྟས་ན་དེ་ལས་ཡིད་མི་བདེ་སྐྱེ་ལ།
དེ་འཕེལ་ན་ཞེ་སྡང་སྐྱེད་ཅིང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བ་ལོག་ན་ཡིད་མི་བདེ་ལྡོག་ལ།
དེ་ལོག་ན་ཞེ་སྡང་མི་སྐྱེ་བས་སྔར་བསྟན་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་མཐའ་གཅིག····
ཏུ་མི་དགའ་བ་རྣམ་པར་བཟློག་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་ཁོང་ཁྲོ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། ཉེས་དམིགས་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འགོག་པའི་གདམས་ངག་ཀྱང་སྔར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་
ཀྱི་རིགས་པ་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བརྒྱལ་ལན་བྱས་ནས་ཁ་ནང་དུ་ལོག་སྟེ་དགྲའི་མཆོག་
ཁོང་ཁྲོ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་འདི་དག་ཡིན་པས། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་
ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་རིགས་པའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་བཀག་ན་ཁོང་ཁྲོའི་ནང་ཚན་གྱི་རིགས་དུ་མ་
ཁེགས་ཤིང་བཟློད་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་སྐྱེ་ལ། ཡང་དག་པའི་ལུང་གི་དོན་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་

པས་རྐྱེན་པའི་སོ་བ་གཉིང་ཚུགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྱོད་བ་ཡིན་པས་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་སྒོམ་འདོར་བ་རྣམས་ནི་འདི་དག་ལ་སོགས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དོར་བ་ཡིན་པས། རང་དང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དལ་བའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་ལོན་པའི་གེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དུག་བཞིན་དུ་སྤང་བར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བཟོད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་ངེས་པར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་དང་། གཞི་ཡི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བདེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཅག་ལ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བས་དེ་ལས་དུ་འཕྱིར་ཤེས་པ་ཞིག་མེད་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེས་བསླབ་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་ན་ཞེ་སྡང་སྐྱེད་ལ་ཡང་ན་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་སྒྲོ་ཤི་བའི་ཞུམ་པ་བསྐྱེད་ནས་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཁ་ཅིག་ནི་གཞན་གྱིས་བྱས་པའང་ཡོད། ཁ་ཅིག་ནི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས་མ་བྱས་གང་ལའང་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའང་ཡོད། ཁ་ཅིག་ནི་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་དགེ་བའི་བྱ་བ་དེ་ལ་ཞུགས་ན་འབྱུང་ལ་མ་ཞུགས་ན་མི་འབྱུང་བའང་ཡོད་ང་། དེ་ལྟར་སྔོན་གྱི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་ངེས་པར་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ནི་རེ་ཞིག་ལྡོག་མི་ནུས་ཀྱི། བྱུང་ཡང་དེ་ལ་དང་དུ་ལེན་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་སྡུག་བསྔལ་གཅིག་མ་དེའི་སྟེང་དུ་རང་གི་རྟོག་པས་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཁྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྣན་ནས་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། དང་ལེན་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་གཞི་བཞག་དེ་མ་ལོག་ཀྱང་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བྱེད་པའི་སེམས་ཁྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་གཏན་མི་འབྱུང་

ལ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་དེ་ལའང་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཐབས་ཤེས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆུང་བར་འགྱུར་བས་བཟོད་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟོད་པ་སྐྱེད་པ་གནད་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བར་འཛིན་པ་དགག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དེ་དང་དུ་བླང་བར་འོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དེ་སླར་བཅོས་སུ་འདུག་ན་ནི་ཡིད་མི་དགའ་བ་བྱ་མི་དགོས་ལ། བཅོས་སུ་མི་རུང་ན་ནི་མི་དགའ་བ་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་མེད་པས་དགོས་ནུས་མེད་ཅིང་ཉེས་དམིགས་ཀྱང་ཡོད་དེ། བཟེ་རེ་ཆེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་ལ། བཟེ་རེ་ཆུང་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ཡང་བསྲན་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགའ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ཡང་། །དེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན། །ཞེས་དང་། ཚ་གྲང་ཆར་དང་རླུང་སོགས་དང་། །ནད་དང་འཆིང་དང་རྡེག་སོགས་ལ། །བདག་གིས་བཟེ་རེ་མི་བྱ་སྟེ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་གནོད་པ་འཕེལ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསྔལ་རང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་པ་དང་། ཆུང་རིམ་ནས་གོམས་ན་མི་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཡོན་ཏན་ལྔ་སྟེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མེད་ན་དེ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་འདོད་མི་སྐྱེ་བས་ཐར་པ་ལ་ཡིད་བསྐུལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཐེབས་པ་ན་རྔམ་པས་མཐོ་བ་འཛིག་པས་དྲེགས་པ་སེལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་མྱོང་བ་ན་དེ་མི་དགེ་བ་ལས་བྱུང་བས་འབྲས་བུ་དེ་མི་འདོད་ན་རྒྱུ་ལས་ལྡོག་དགོས་པས་སྡིག་ལ་འཛེམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པ་ན་ནི་བདེ་བ་འདོད་པས་དེ་དགོས་ན་རྒྱུ་དགེ་བ་སྒྲུབ་དགོས་པས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགའ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་།

རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལོ་སྙམ་ནས······
འཁོར་བ་ན་འཁྱམས་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བའོ། །དེ་དག་དང་དེས་མཚོན་ནས་རང་གིས་
ཀྱང་ཡོན་ཏན་གཞན་ཤེས་པར་བྱས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་འདོད་པའི་གནས་སོ་སྙམ་དུ་ནྟོ···
ཡང་ཡང་སྦྱང་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ངེས་འབྱུང་མེད། །དེ་བས་སེམས་ཁྱོད་བརྟན་
པར་གནོས། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡོན་ཏན་ནི། །སྐྱོ་བས་དྲེགས་པ་སེལ་
བར་བྱེད། །འཁོར་བ་པ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། །སྡིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་དགེ་ལ་དགའ། །ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཆེ་བའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོག་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་སྔོན་འཁོར་
བ་ན་འཁོར་བའི་ཚེ་དགོས་པ་དམན་པ་འདོད་པ་ཙུང་ཟད་རེའི་ཕྱིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང···
བར་ཤེས་ཀྱང་། སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཕྱི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
མྱོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དོན་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་དང་དུ་བླངས་ན། ད་ནི་བདག་
རང་གཞན་གྱི་ཕན་བདེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་བ་ལ་ཞུགས་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་སྔ···
མ་ལས་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་འགྱུར་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླང་བར་རིགས་ན་དེ་བས་ཆུང་བ་ལ···
ལྟ་ཅི་སྨོས་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་བློ་བརྟན་པར་བྱའོ། །སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། འདོད་པའི་དོན
དུ་སྲེག་ལ་སོགས། །དམྱལ་བར་སྟོང་ཕྲག་སྙོང་གྱུར་ཀྱང་། །བདག་གིས་རང་གི་དོན་དང་
ནི། །གཞན་གྱི་དོན་ཡང་མ་བྱས་སོ། །འདི་ནི་དེ་ཙམ་གནོད་མིན་ལ། །དོན་ཆེན་དག་ཀྱང་
འགྲུབ་འགྱུར་བས། །འགྲོ་བའི་གནོད་སེལ་སྡུག་བསྔལ་ལ། །དགའ་བ་འབའ་ཞིག་འདིར་
བྱ་རིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་རང་གཞན་གྱི་དོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་དཀའ་
སྤྱད་དེ་ཙམ་བྱས་པ་ལ་བསམས་ནས་ད་ནི་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཅིའི་ཕྱིར་མི····
བཟོད། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུ་བྱར་ཡོད་པ་ནི་བདག་གིས་ལེགས་པ་རྙེད་

དོ་སྙམ་དུ་སེམས་འཕང་མཐོ་བ་བསྐྱེད་པའོ། །གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་ངན་པས་བསླུས་ནས་དོན་མེད་པའི་ལམ་ངན་པ་ལའང་མདུང་རྩེ་གསུམ་ལ་མཆོང་བ་དང་མེ་ལྷ་བརྟེན་པ······སོགས་ཀྱི་དཀའ་སྤྱད་བཟོད་པར་བྱེད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་དགོས་པ་དམན་པའི་ཆེད་དུ་ཞིང་ལས་དང་ཚོང་དང་གཡུལ་འགྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ལ་བསྲན་འཛུགས་པ··རྣམས་བསམས་ལ་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་མི་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་སྤོང་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ་པ་ནི། གསོད་པའི་མི་ཞིག་ལག་པའི་སོར་མོ་ཙམ་བཅད་ནས་གསོད་པ་ལས་ཐར་ན་དགའ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་ལྟར། མིའི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོ་འདི་འདྲས་སྒྱུར་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དང་ཁྱད་པར་དུ་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངན······འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་གཏན་སྤོང་ནུས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་སྙམ་དུ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་སྡུག···བསྔལ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལེགས་པར་བསམས་ན་དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་སྐྱེ་སྟེ། གསད་བྱའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དེ། །གལ་ཏེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལེགས། །གལ་ཏེ་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས། །དམྱལ་བ་བྲལ་ན་ཅིས་མ་ལེགས། །ཞེས་སོ། །ཆུང་རིམ་ནས་གོམས་ན་མི་དཀའ་བ་ནི། གོམས་ན་སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བས་གནོད་པ་ཆུང་བསྒོམས་པས། །གནོད་པ་ཆེན་པོའང་བཟོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའི་བསམ་པའི་གོ་ཆ་བཟུང་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་རིམ་དང་བསྲེས་ཀྱིན་བྱས་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པ་སྟོབས་ཇེ་རྒྱས་སུ་འགྱུར··རོ། །བསླབ་བཏུས་ལས་ཀྱང་། དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་གོམས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་དཀའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ལ་གོམས་པ་འགྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། གོམས་པའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྡུག་བསྔལ་ཐུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་པ་གོམས་པས་བདེ་བའི་འདུ་ཤེས···

ཉིད་དུ་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་འོང་བའང་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། ཤིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་བྲལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་ཀྱང་། བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་གཞོམ་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པར་དཀའ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ཚུགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་དགོས་ཀྱི་སེམས་སྲབ་མོས་མི་འོང་ངོ་། །དེས་ན་དང་པོ་ནས་སྙིང་སྟོབས་མ་ཆུངས་པར་བསྐྱེད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ཡང་གྲོགས་སུ་འགྲོ་སྟེ། དཔེར་ན། དཔའ་བོ་འགའ་ཞིག་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་རང་གི་ཁྲག་བོ་བ་མཐོང་ན་དེས་སྙིང་སྟོབས་སྐྱེ…བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ནས་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཐོས་ཤིང་ཐོས་ཀྱང་ངས་དེ་འདྲ་བ་མི་འོང་ཟེར་ནས་རང་ཁྱད་དུ་བསད་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་ཀྱང་ལམ་ལས་ལྡོག་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། སྡར་མ་འགའ་ཞིག་གཞན་གྱི་ཁྲག་མཐོང་ནའང་བོག་ནས་བརྒྱལ་འགྲོ་བ་བཞིན་ཏེ། ལ་ལ་བདག་གི་ཁྲག་མཐོང་ན། །དཔའ་བརྟན་ལྷག་པར་སྐྱེ་འགྱུར་ཡོད། །ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཁྲག་མཐོང་ཡང་། །བོག་ཅིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡོད། །དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་ངང་བརྟན་དང་། །སྡར་མའི་ཚུལ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཞིའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་དགོས་ན། ཇི་འདྲ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླང་སྙམ་ན། འདི་ལ་བརྒྱད་ལས། གནས་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ཆོས་གོས་དང་བསོད་སྙོམས་དང་མལ་ཆ་དང་སྟན་དང་ན་བའི་གསོས་སྨན་དང་ཡོ་བྱད་དེ་དག་ནི་ཚངས་སྤྱོད་འཕེལ་བའི་གནས་སོ། །དེ་རྣམས་ངན་པ་དང་ཉུང་བ་རྙེད་པ་དང་ཕ་རོལ་པོས་མ་གུས་པ་དང་ཡུན་རིང་དུ་འགྱངས་ནས་བྱིན་པ་ལ་མི་དགའ་བ…དང་ཡི་ཆད་པ་མེད་ཅིང་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའོ། །འཇིག་རྟེན་

ཀྱི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་ནི། མ་རྟེད་པ་དང་མི་ཤྟན་པ་དང་སྨད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་
འཇིག་པ་ཟད་པ་རྒ་བ་ན་བ་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་འཇིག་པ་ནས་འཆི་བ་སྐྱེ་དགུ་ནི……
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་དམ་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལ་
སོ་སོར་བརྟགས་ནས་དང་དུ་ལེན་པའོ། །སྤྱོད་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། འཆག་པ་དང་འགྲེང་
བ་དང་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་ནི་སྤྱོད་ལམ་བཞི་ཡིན་ལ། དེའི་དང་པོ་དང་གསུམ་པས་སྒྲིབ་
པ་རྣམས་ལས་ཉིན་མཚན་དུ་སེམས་སྦྱོང་བ་ན་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་གྱི།
དུས་མ་ཡིན་པར་ཁྲི་འམ་ཁྲིའུ་འམ་རྩྭ་བཏིང་བའམ་ལོ་མ་བཏིང་བ་ལ་གློས་འབེབས་པར་མི…
བྱེད་པའོ། །ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་ཅིང་
རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དང་། བླ་མ་ལ་མཆོད་ཅིང་རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་བཟུང་བ་
དང་། བཟུང་བ་རྣམས་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་དང་། གསངས་བསྟོད་དེ་ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་
བ་དང་། གཅིག་པུ་དབེན་པར་གནས་ཏེ་ཡང་དག་པར་སེམས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་
ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཟིན་པའི་ཞི་ལྷག་བསྒོམ་པ་སྟེ་ཆོས་འཛིན་པ་བདུན་ནོ། །དེ་དག་ལ་རྩོལ་བ་
ན་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དེ་དང་དུ་ལེན་པའོ། །སློང་མོས་འཚོ་བ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སྐྲ་དང་ཁ་
སྤུ་བྲེགས་པ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་། གོས་ངྲས་པ་དང་ཁ་
དོག་ངན་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྡམས་
ནས་གནས་པས་ཚུལ་གཞན་བྱ་བ་དང་། ཞིང་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ་གཞན་ལས་རྙེད་པས་
འཚོ་བས་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་འཚོ་བ་ཅན་དང་། རྙེད་པ་རྣམས་གསོག་ཅིང་མི་སྤྱོད་
པས་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་གཞན་ལས་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་འཚོལ་བ་དང་། མི་ཚངས་
སྤྱོད་སྤངས་པས་མ་ཤིའི་བར་དུ་མིའི་འདོད་པ་རྣམས་ལས་ལྡོག་པར་བྱ་བ་དང་། གར་དང་
བཞད་གད་སོགས་སྤངས་པས་མཛའ་བོ་དང་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་དང་རྒྱང་བོ་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་··

དང་དགའ་མགུར་སྤྲོད་པ་སྤྱངས་པའི་ཕྱིར་མ་ཤིའི་བར་དུ་མིའི་དགའ་སྟེད་ལས་ཟློག་པ་སྟེ་
སློང་མོས་འཚོ་བ་བདུན་ནོ། །དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་དང་དུ་ལེན་པའོ། །
མངོན་པར་བསྟན་པས་དུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། དགེ་སྦྱོགས་ལ་བསྟེན་པ་ལ་ལུས་དང་
སེམས་ཀྱི་དུབ་པ་དང་འཁྲུག་པ་ངལ་བའི་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་དང་དུ་ལེན་
པའོ། །སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། དོན་བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། དེ་ལས་
སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བའང་དང་དུ་ལེན་པའོ། །འཕྲལ་གྱི་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ལྷུང་བཟེད་
དང་ཆོས་གོས་ཀྱི་ལས་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཞིང་ལས་དང་
ཚོང་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་པའི་འཕྲལ་གྱི་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་
སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའོ། །དེ་ལྟར་གཞི་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་
ཉུང་བས་ཐབས་ཀྱང་སོ་སོའི་བརྩོན་འགྲུས་མི་གཏོང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ལ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་
ནས་བཟློག་པའི་གེགས་སུ་མི་འགྱུར་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བ་མེད་པར་འཇུག་གོ། །

གསུམ་པ་ཆོས་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་ལ་མོས་པའི་བཟོད་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་མོས་པའི་ཡུལ་
ནི་བརྒྱད་དེ། དང་བའི་ཡུལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །མངོན་དུ་བྱ་
བའི་ཡུལ་ནི། བདག་མེད་པ་གཉིས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །འདོད་པའི་ཡུལ་ནི། སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་སྟེ་དེ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་མཐུ་
དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་མཐུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མཐུ་གསུམ་མོ། །བླང་དོར་གྱི་ཡུལ་ནི།
ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་མི་
འདོད་པ་སྟེ་འདི་གཉིས་སུ་བྱའོ། །བསྒོམ་པའི་ཡུལ་ནི། ཐོབ་བྱའི་དོན་བྱང་ཆུབ་དང་དེ་
འཐོབ་པའི་ཐབས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དེ་འདི་ཡང་གཉིས་སུ་བྱའོ། །
ཐོས་བསམ་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ་ནི། ཤེས་བྱའི་སྤྱོད་ཡུལ་དེ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ

ལ་གྲོ་ལུང་བ་བཞེད་དོ། །སྟོབས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལེའུར་ནི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱུད་པར་གསུངས་པས་དེ་བཞིན་དུ་བྱ་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །སོས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ནས་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་འཛིན་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་དང་ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་བརྒྱུད་ཚན་གཉིས་ནི། བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་བཀོད་པ་སྟེ་ཁྲིད་པར་དུ་ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་འདི་རྒྱས་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བཟོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ནའང་དམ་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཚང་བར་བྱས···ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། གཞན་བཟོད་པ་ལ་འགོད་པ་བཟོད་པའི་སྦྱིན་པ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲའོ། །ལྔ་བ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤྱོད་པའི་རྟེན་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་ཟད་པའི་བཟོད་པ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཇི་འཕེལ་དུ་བཏང་ནས་ས་མཐོན་པོའི་བཟོད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང་། ལས་དང་པོ་བའི་བཟོད་པའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་དམིགས་ཕྱེད་པར་བྱས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་སློབ་པ་དང་། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ནའང་ཕྱིར་འཆོས་པ་ལ་བརྩོན་པ་དགོས་ཀྱི། དེ་དག་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚེ་ཡལ་བར་དོར་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་དུ་མས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར······ཞིང་། སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། ལམ་གྱི་གནད་དམ་པར་བལྟས་ནས་ནུས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ལའང་བསམ་པ་སྦྱངས་ན། ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེགས་ཆུང་ངུ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུས་བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཡོངས་···སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པ་ལ་ལྔ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ངོ་བོ། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་དགེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་མངོན་པར་སྤྲོ་བ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བརྩོན་གང་དགེ་ལ་སྤྲོ་བའོ། །ཞེས་སོ། །བྱང་ས་ལས་ནི་དགེ་བ་བསྡུ་བ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སེམས་མངོན་པར་སྤྲོ་བ་ཕྱིན་···ཅི་མ་ལོག་པ་དང་དེས་བསླངས་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་གཡོ་བ་ལ་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བརྩམས་པའི་ཉེས་དམིགས་མང་དུ་སེམས་པ་སྟེ་དེ་ལ་གོམས་ན་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཕན་ཡོན་ནི། ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་སྲུན་པ་སེལ་བྱེད་ཅིང་། །ངན་སོང་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའི་གཞིར་གྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་འཕགས། །གང་ཡིན་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་གྱིས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་བཟོ་གང་ཅི་ཡོད་དང་། །འཇིག་རྟེན་འདས་བཟོ་གང་དག་ཅི་ཡོད་པ། །བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ལ་རྙེད་པར་མི་དཀའ་ན། ། མཁས་པ་སུ་དག་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱོ། །གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཞུགས་གྱུར་པ། །དེ་དག་རྒྱུགས་གཉེད་སྐྱོན་རྣམས་མཐོང་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལ་གནས་པར་བྱེད། །འདི་ནི་ང་ཡིས་དེ་དག་བསྐུལ་བྱས་ཡིན། །ཞེས་དང་། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། དགེ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་བརྩོན་འགྲུས་མཆོག །འདི་ལྟར་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་རྗེས་འཐོབ། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་མོད་ལ་བདེ་གནས་མཆོག །དངོས་གྲུབ་འཇིག་རྟེན་འདས་དང་འཇིག་རྟེན་གཏོགས། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་སྲིད་སྤྱོད་འདོད་པ་འཐོབ། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་དག་པ་རབ་འགྱུར་ལྡན། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་འདས་ནས་གྲོལ། །བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སངས་རྒྱས། །ཞེས་དང་།

བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕམ་མེད། །བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཕམ་མེད། །བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པ་སྐྱོ་བས་ཕམ་པ་མེད། །བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ཐོབ་པས་ཕམ་པ་མེད། །ཅེས་དང་། བྱང་ས་ལས་ཀྱང་། གང་གི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་ཆོས་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དང་མཆོག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། གཞན་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། བརྩོན་འགྲུས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བསྔན་པས་སྟོན་པ་མཛད་དོ། །ཞེས་དང་། ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང་། ཡོངས་སུ་སྐྱོ་མེད་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་ལྡན་ན། །མི་འཐོབ་མི་འགྲུབ་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་དང་། མི་མིན་ཀུན་ཀྱང་དེ་ལ་ཕན་པར་དགའ། །ཏིང་འཛིན་རྣམ་པ་ཀུན་ཀྱང་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཉིན་མཚན་དུས་རྣམས་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འདའ། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་དམའ་བར་འགྱུར་བ་མེད། །མི་ཡི་ཆོས་ལས་འཕགས་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱིས། །མེ་ཏོག་ཨུཏ་པ་ལ་བཞིན་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཞེས་སོ། །ཉེས་དམིགས་ནི། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཤིན་ཏུ་རིང་ཞིང་རྣམ་པར་རིང་ངོ་། །ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་མེད་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་དུ་མེད་དོ། །ལེ་ལོ་ཅན་ལ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས་ཀྱང་། ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་གཅིག་ནི། །ལེ་ལོ་ཡིན་ཏེ་གང་ལ་ཡོད། །གང་ལ་ལེ་ལོ་གཅིག་ཡོད་པ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀུན་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བརྩོན་འགྲུས་མེད་ན་ལེ་ལོའི་དབང་དུ་སོང་ནས་དཀར་ཆོས་ཀུན་གྱིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱེས་བུའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལས……ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་ལ་གཉིས། རབ་དབྱེ་དངོས་དང་། བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་

པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ནི་གསུམ་སྟེ། གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་སྡུད་
ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་
སེམས་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ན་སྦྱོར་བའི་སྔ་རོལ་ནས་སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་
བསམ་པའི་གོ་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་གྱོན་པར་བྱེད་དེ། བདག་ནི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་དང་ཡུན་
མཉམ་པའི་ཉིན་ཞག་བསགས་པའི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ
འགྱུར་གྱིས་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ
ཁོ་ནར་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ནའང་སྤྲོ་བར་བྱེད་དེ་རྫོགས་བྱང་གི་ཕྱིར
དུ་བརྩོན་པར་བྱེད་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ལ་ཞུགས་པའང་མི་གཏོང་ན། དུས་ཀྱི་ཡུན་དེ་ལས
ཐུང་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆུང་བས་ལྟ་ཅི་སྨོས་སྙམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས
སོ། །བྱང་སེམས་གང་བརྩོན་འགྲུས་དེ་འདྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་དང་དད་པ་ཙམ་སྐྱེད་པ་དེ་
ཡང་བརྟན་པོ་ཡིན་ཏེ། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་
པའི་རྒྱུ་རྟས་པར་བྱེད་ན་བརྩོན་འགྲུས་དེ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་དང་
གཞན་གྱི་ཕྱིར་དུ་ལས་གང་ལ་སེམས་ཞུམ་པའི་དཀའ་བ་སྤྱད་དགོས་པའི་བྱ་དཀའ་བ་ཅི་ཡང་
མེད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་ཏེ། འདི་འདྲ་བའི་བསམ་པ་ལ་གོམས་པར་བྱས་ན་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་སད་ངེས་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་བས་སྦྱང་བར་བྱའོ། །ཕར་ཕྱིན་བསྡུས
པ་ལས་ཀྱང་། སྔ་ཕྱིར་འཁོར་བའི་མཐའ་དང་མཉམ་ཙམ་དུ། །རྒྱ་ཆེ་རིང་བའི་ཉིན་དང་
མཚན་གྱུར་ལ། །དེ་འདྲ་བསགས་པས་ལོར་གྱུར་དུས་རིང་བའི། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་
ཐིགས་གྲངས་སྙེད་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ཤིག་སྐྱེ་འགྱུར་ལ། །དེ་འདྲའི་རྣམ་
པས་ཚོགས་གཞན་རེ་རེ་ཞིང་། །སྤྱད་དགོས་གྱུར་ཀྱང་སྙིང་རྗེས་སྐྱོ་བ་མེད། །བྱང་ཆུབ་དམ་
པ་སྤྱོད་ཡུག་མེད་པར་སྤྱད། །འཁོར་ཚེ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་བཏང་ཞིང་། །གོ་ཆ

བརྟན་པ་དཔག་ཡས་དེ་བསྐྱེད་ན། །བརྒྱལ་ཞུགས་དཔའ་བོ་སྙིང་རྗེའི་ངང་ཅན་ལ། །ཡང་
དག་བླངས་པ་དང་པོ་ཡིན་པར་བརྗོད། །ཅེས་གསུངས་པའང་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །
གཞན་ཡང་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ཞག་སུམ་ཅུ···
ལ་ཟླ་བ་དང་དེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་བྱས་པའི་ལོ་འབུམ་སོང་བ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཅིག···
སྐྱེ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་གཅིག་མཐོང་ལ་དེ་འདྲ་བ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མའི་གྲངས་དང་མཉམ་
པ་གཅིག་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་སེམས་དང་སྤྱོད་པ་ཤེས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དང་སྤྱོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱང་མི་ཞུམ་པའི་གོ་ཆ་ལ་གོ་ཆ་མི་
ཟད་པར་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་ཏེ་གོང་ན་མེད་པའི་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་
སོ། །མདོར་ན་འདི་འདྲ་བའི་བསམ་པ་རེ་སྐྱེད་ནུས་ན་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་
རྫོགས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདག་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་།
ཡུན་ཇི་ལྟར་རིང་བ་ལ་དགའ་བ་དེ་ཙམ་དུ་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ལ། སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་
དུས་ཆེས་རིང་བ་སོགས་ལ་སྤྲོ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དུས་ཐུང་ངུས་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་ནི···
སངས་རྒྱས་ལ་ཆེས་རིང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཆད་དུ་
འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་གྱོན་ནས་གང་གི་དོན་དུ་
བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དགེ་བའི་ཆོས་སྡུད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ནི། ཕྱིན་
དྲུག་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་དག་ལ་སྦྱོར་བའོ། །སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་
པའི་བརྩོན་འགྲུས་ནི། དོན་བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་
སོ། །གཉིས་པ་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་
དཀར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཕེལ་བ་འདི་ལ་རག་ལས་པས་འདི་སྐྱེད···
པའི་ཉམས་ལེན་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ཉིད་གོ་

སྣ་ཞིང་སྐྱོང་བདེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཐོང་བས་དེའི་ལུགས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

འདི་ལ་བཞི། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་གེགས་འགལ་རྐྱེན་སྤང་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་དཔུང་གི་ཚོགས་བསག་པ་དང་། དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལྷུར་བླང་བ་དང་། དེ་ལས་ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒྲུབ་ནུས་པར་མཐོང་ཡང་མི་འཇུག་པ་དང་བདག་གིས་དེ་འདྲ་བ་སྒྲུབ་ག་ལ་ནུས་སྙམ་སྟེ་ཞུམ་ནས་མི་འཇུག་པའོ། །སྒྲུབ་ནུས་མི་ནུས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་ནས་མི་སྒྲུབ་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདིར་ནི་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་འཆད་པས་སྐབས་མིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། ད་དུང་སོང་ཡོད་སྙམ་ནས་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་པའི་ལེ་ལོ་ཅན་དང་། དེ་མིན་ཡང་བྱ་བ་ངན་པ་ཐ་མལ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་པས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་ལས། དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བཤད་བྱ། །ལེ་ལོ་ངན་ལ་ཞེན་པ་དང་། །སྒྱིད་ལུག་བདག་ཉིད་བརྙས་པ་འོ། །ཞེས་སོ། །ལེ་ལོ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི། སྙོམ་ལས་དང་བདེ་བ་དམན་པའི་རོ་ལ་ཆགས་པ་དང་གཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་སྲེད་པ་དང་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་མེད་པ་རྣམས་ཏེ། སྙོམ་ལས་བདེ་བའི་རོ་མྱང་དང་། །གཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་སྲེད་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐྱོ་ལས། །ལེ་ལོ་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཁ་ཅིག་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་དུ་སྐྱེ་བ་བསྟན་པར་འདོད་དོ། །དེ་སྤོང་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཕྱི་བཤོལ་གྱི་ལེ་ལོ་འགོག་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ཐོབ་པ་འདི་མྱུར་དུ་འཇིག་པ། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བ། སླར་ཡང་རྟེན་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་དཀའ་བ་གསུམ་བསྒོམས་ནས་སོང་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་ལེ་ལོ་བཀག་ནས་སོང་མེད་རྒྱུད་ལ····སྐྱེད་པའོ། །དེ་གསུམ་ནི་སྔར་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བྱ་བ་ངན་པ་ལ་

ཆགས་པ་དགག་པ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་ནི་འདི་ཕྱིར་དགའ་བ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དོན་མེད་པའི་ཅལ་ཅོལ་སྨྲ་བ་དང་ཀྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཡེང་རྣམས་འདིའི་དོན་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཕྱི་མར་དོན་མ་ཡིན་པ་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་སྐྱེད་པའི་གནས་སུ་མཐོང་ནས་བསམས་ལ་དགག་པར་བྱ་སྟེ། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་ཆོས་དགའ་བའི་མཆོག་སྤངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་རྣམ་གཡེང་དང་།། ཀྲོད་སོགས་ལ་ཅྱོད་ཅི་ཕྱིར་དགའ། །ཞེས་སོ། །

སྙིང་ལུག་པའམ་བདག་ཉིད་བརྙས་པ་དགག་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཕྱི་བཏྲོལ་དང་བྱ་བ་ངན་ཞེན་བཀག་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྲོ་བ་བྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་གི ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སློབ་དགོས་པས་དེ་ལ་བདག་འདྲ་བས་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་སྙམ་དུ་ཞུམ་ན་དེ་བསལ་བར་བྱའོ།། འདི་ལ་གསུམ། ཐོབ་བྱ་ལ་སྙིང་ལུག་པ་དགག་པ་དང་། དེ་འཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་སྙིང་ལུག་པ་དགག་པ་དང་། གང་དུ་གནས་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ནི་སྐྱོན་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོགས་པ་ཡིན་ན། བདག་གིས་ནི་ཡོན་ཏན་སྣ་རེ་སྒྲུབ་པ་དང་སྐྱོན་སྣ་རེ་འགོག་པའང་ཆེས་དཀའ་བར་སྣང་བས་བདག་འདྲ་བས་ནི་འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་བ་ཐོབ་པར་ག་ལ་ནུས་སྙམ་པའི་ཞུམ་པ་དངོས་སུ་བྱུང་ན་ནི་སེམས་བསྐྱེད་གཏོང་བས་ཉེས་དམིགས་ཆེ་ལ། མ་བྱུང་ཡང་དང་པོ་ནས་དེའི་མཐའ་དགག་དགོས་སོ། །འགོག་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེན་པ་དང་ཡང་དག་པ་གསུང་གི་བརྫུན་དང་ལོག་པ་མི་གསུང་བའི་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་དེས་སྦྲང་བུ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་གསུངས་ན། བདག་ནི་མིར་སྐྱེས་པས་རྟེན་བཟང་ལ། བླང་དོར་ལ་དཔྱོད་པའི་བློའི་མཐུ་ཡོད་པས་བདག་གིས་བརྩོན་པ་མ་བཏང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འཐོབ་སྙམ་དུ་གཟེངས་བསྟོད་དེ། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་ཞེས། །སྙིང་ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སྟེ། །འདི་ལྟར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། །བདེན་པ་གསུང་བས་བདེན་འདི་གསུངས། །སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང་། །དེ་བཞིན་སྲིན་བུར་གང་གྱུར་པ། །དེས་ཀྱང་བརྩོན་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ན། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་དཀའ་བླ་མེད་འཐོབ། །བདག་ལྟ་རིགས་ཀྱི་མིར་སྐྱེས་ལ། །ཕན་དང་གནོད་པ་ངོ་ཤེས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐོབ། །ཅེས་སོ། །གཞན་ཡང་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཏེ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཏེ་བཞུགས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཟིན་གཅིག་གིས་ལམ་བསྒྲུབས་པ་མིན་གྱི། བདག་ཅག་འདྲ་བ་ཞིག་ཁོ་ན་ཡར་ལ་ཇེ་མཐོར་གཤེགས་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དང་རྒྱ་བའི་སྐལ་དུ་བསམས་ནས་ཞུམ་པ་དགག་སྟེ། དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་དག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་དག་དང་། གང་དག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་དག་དང་། གང་དག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཀྱང་། ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་དང་ལམ་འདི་འདྲ་བ་དང་བརྩོན་འགྲུས་འདི་འདྲ་བས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས། མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་ལས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་གྱི། བདག་ཀྱང་ཅི་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་གི་བརྩོན་འགྲུས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་བདག་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་བཙལ་སོ་འབད་དོ། །ཞེས་དང་། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས་ཀྱང་། གང་སྦྲུལ་ལ་དག་གིས་བདེར་གཤེགས་གོ་འཕང་བརྙེས་པ་དེ་དག་ཀྱང་། །འདི་

བས་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་སྐབས་དག་ཏུ་ལྷུང་བ་བྱུང་ངོ་ཞེས། །དེ་སྐད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉམ····
ངར་ལྷུང་བའི་ཚེ་ཡང་བདག་ཉིད་སྨད་མ་མཛད། །བདག་ལ་སྨོད་པ་མི་རུང་སྐྱེས་བུ་དར་བ་
ཞུམ་པར་བགྱིད་པ་ལགས། །ཞེས་སོ། །ཞུམ་པ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་
ཡས་ཤིང་འབྲས་བུ་རྒྱུའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པས་ལམ་གྱི་ཚེ་ཡོན་ཏན་སྔོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་སྒྲུབ་པ···
དང་། སྨིན་སྔོ་མཐའ་ལས་པ་ནས་དགག་དགོས་པར་ལེགས་པར་གོ་ནས་དེ་ནས་རང་སྟེང་
དུ་བཀླས་པ་ན་ཞུམ་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་གྱི། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དེ་ཉམས་ལེན་གྱི་
དུས་སུ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ་རེ་ལ་རྒྱང་འདེད་དང་ཕུར་ཚུགས་བྱས་པས་འགྲུབ་སླམ་དུ་ལམ···
གྱི་གོ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་ན་ར་ལྷའི་དུས་བཞིན་དུ་ཞུམ་པ་གཏན་མི་སྐྱེའོ། །འོན་ཀྱང་དེ་
བཟང་རྟགས་མིན་གྱི། ལམ་གྱི་འགྲོ་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་པའམ་གོ་བ་ཐར་ཐོར་ཡོད་ཀྱང་
རང་གིས་ལག་ཏུ་མ་བླངས་པས་སླ་སླ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་བསྒྲིབས་པས་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། ཉམས་
ལེན་ལ་གཏུགས་པ་ན་ལམ་གྱི་མགོ་མཇུག་རགས་རིམ་བསྒྲིགས་པའི་ལུས་ཚང་བ་ཙམ་རེ······
བསྟན་པ་ནའང་དེ་ཙམ་དགོས་ན་སུས་ནུས་ཟེར་ནས་ལེགས་པར་སྤྱོང་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར····
རོ། །

ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ལག་ལེན་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་
པ་ཀུན་མདའ་འཕེན་མིག་ལ་སླ་བར་སོང་ནས་ཞུམ་པ་ཙམ་མི་འོང་ད་ལྟ་ཆོས་ལེགས་པོར·····
ཚང་བ་རང་མེད་པས་ཞུམ་པ་དང་རང་བྱད་དུ་གསོད་པའི་སར་ཕྱིན་པར་མི་འདུག་སྟེ།
ལེགས་པར་ཚང་ན་ཞུམ་པ་དང་བྱད་གསོད་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་གསུང་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ཡིན······
ནོ། །དེ་འཐོབ་པའི་ཐབས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྐང་ལག་ལ་
སོགས་པ་གཏང་དགོས་ལ། དེ་འདྲ་བ་བདག་གིས་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ན་དེ་ཙམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
ཉི་བཟོད་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་ཞུགས་པར་རང་དགར་བསྟོད་པ་ལའང་འཁོར་

པར་འཁོར་བ་ན་ལུས་བཅད་པ་དང་དྲལ་བ་དང་ཕུག་པ་དང་བསྲེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་······
སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ལས་འདས་པ་སྙིང་ལ་དེར་ཡང་རང་གི་དོན་མ་གྲུབ་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
ཕྱིར་དུ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་མའི་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། རང་
གཞན་གྱི་དོན་འགྲུབ་པའི་དགོས་པའང་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འོན་ཏེ་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ། །
གཏང་དགོས་བདག་ནི་འཇིགས་ཤེ་ན། །ཆེ་དང་ཡང་བ་མ་དཔྱོད་པར། །རྨོངས་པས
བདག་ནི་འཇིགས་པར་ཟད། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་དུ། །ལན་གྲངས་དུ་མར་བཅད་
པ་དང་། །དབུག་དང་བསྲེག་དང་གཤེག་འགྱུར་གྱིས། །བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་
རོ། ། བདག་གི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་ཚད་ཡོད་དེ། །བྲུག་ཧྲུ་ཁོང་
བརླག་གནོད་བསལ་ཕྱིར། །ལུས་ལ་བཏོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཞིན། །སྨན་པ་ཀུན་ཀྱང་
གསོར་བྱེད་ཀྱི། །མི་བདེ་བ་ཡིས་ནད་མེད་བྱེད། །དེ་བས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་དག །གཞོམ
ཕྱིར་མི་བདེ་ཆུང་བཟོད་བྱ། །ཞེས་སོ། །ལུས་གཏོང་བ་ནི་དང་པོ་ནས་འཇིགས་པའི་ཚེ་མི
གཏོང་གི སྦྱིན་པ་ལ་རིམ་གྱིས་བསླབས་པས་རང་ལུས་ལ་ཆགས་པ་ལོག་ཅིང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན
པོའི་སྟོབས་རྒྱས་པའི་ཚེ་དོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་ན་གཏོང་བས་གཏོང་བའི་དུས་སུ་ནི་དཀའ་བ་
མེད་དེ། གསོ་དཔྱད་ཐལ་བ་འདི་འདྲ་བའམ། །སྨན་པ་མཆོག་གིས་མ་མཛད་དེ། །ཚོ་ག
ཤིན་ཏུ་འཇམ་པོ་ཡིས། །ནད་ཆེན་དཔག་མེད་གསོ་བར་མཛད། །ཚོད་མ་ལ་སོགས་སྦྱིན་པ
ལའང་། །འདྲེན་པས་ཐོག་མར་སྦྱོར་བར་མཛད། །དེ་ལ་གོམས་ནས་ཕྱིས་ནས་ནི། །རིམ
གྱིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏོང་། །གང་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ནི། །ཚོད་སོགས་ལྟ་བུའི་བློ་སྐྱེས་པ།།
དེ་ཚེ་ཤ་ལ་སོགས་གཏོང་བ། །དེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་ཁ་ཅིག
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་བས་ལུས་སྲོག་གཏང་དགོས་པས་གདུང་བ་སྐྱེད་ཅིང་། དྲུ་
དཀའ་བའི་ལམ་མོ་ཟེར་བ་ནི་གཞུང་འདིས་ལེགས་པར་བཀག་སྟང་སྟེ། དྲུ་དཀའ་བའི་

འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རིང་ལ་མི་གཏོང་ལ། ཚོད་མ་སོགས་སྐྱེར་བ་དང་འདྲ་བར་ཤིན་ཏུ་སླ་བའི་ཚེ་གཏོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དུ་གནས་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ནི་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བླངས་ནས་བྱེད་དགོས་ལ། དེའི་ཚེ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གནོད་པས་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མི་ནུས་སོ་སྙམ་ན། བྱང་སེམས་ཀྱིས་སྡིག་སྤངས་པས་སྡུ་ཕོག་པས་འབྲས་བུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་ལ། འཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟོགས་པ་བརྟན་པས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཅིང་ལུས······སེམས་བདེ་བས་རྒྱས་ན་འཁོར་བར་སྡོད་ཀྱང་སྐྱོ་དོན་མེད་པས་དེ་ལྟར་བསམ་སྟེ། སྡིག་པ་སྤངས་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་མེད། །མཁས་པའི་ཕྱིར་ན་མི་དགའ་མེད། །འདི་ལྟར་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་། །སྡིག་པས་སེམས་དང་ལུས་ལ་གནོད། །བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ལུས་བདེ་ལ།། མཁས་པ་ཡིས་ནི་སེམས་བདེ་ན། །གཞན་དོན་འཁོར་བར་གནས་ཀྱང་ནི། །སྙིང་རྗེ་ཅན་དག་ཅི་སྟེ་སྐྱོ། །ཞེས་དང་། དེ་བས་སྐྱོ་ངལ་ཀུན་སེལ་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟ་ཞོན་ནས། །བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་ལ། །སེམས་ཤེས་སུ་ཞིག་སྒྱིད་ལུག་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགོར་བས་ཀྱང་ཡིད་ཞུམ་པར་མི་བྱ་སྟེ་དུས་རིང་བ་ཙམ་སྐྱོ་བའི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ན་དུས་ཐུང་ཡང་སྐྱོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་མེད་ཅིང་བདེ་ན་དུས་རིང་བ་ཡང་མི་སྐྱོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དུས་ཐུང་ཡང་། །བཟོད་དཀའ་ཡུན་རིང་སྨོས་ཅི་དགོས། །སྡུག་བསྔལ་མེད་ཅིང་བདེ་བ་ལ། །མཐའ་ཡས་དུས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་གནོད། །དེ་ལ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མེད། །ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ནི་སྙིང་རྗེས་འཇིག་རྟེན་སྡུག །དེ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཡུན་རིང་གནས། །དེ་བས་སངས་རྒྱས་རིང་ཐོགས་ཞེས། །བློ་དང་ལྡན་པ་སྒྱིད

མི་ལུག །ཉིས་ཟད་ཡོན་ཏན་དོན་དུ་ནི། །འདི་ལ་རྟག་ཏུ་འབད་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །
ཡང་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་རྫོགས་དགོས་ལ། དེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་མི་ནུས་
སོ་སྙམ་དུ་ཞུམ་པར་མི་བྱ་སྟེ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཐོབ་བྱ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། དུས་
དཔག་ཏུ་མེད་པར་གནས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སྙམ་·····
ནས་སྨོན་པ་བཟུང་བ་ན། གཉིད་ལོག་མ་ལོག་དང་སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་མ་གཡེངས་
ཐམས་ཅད་དུ་བསོད་ནམས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སྨོན་པ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྟག་ཏུ·····
གསོག་པས་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་རྫོགས་པར་མི་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས།
ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་། །ཇི་ལྟར་མཐའ་
ཡས་དེ་བཞིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་འདོད། །སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་དེ་
དག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་བརྩེ་བས། །སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་དྲངས་བྱས་ཏེ། །
སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་དགོད་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་བརྟན་པར་གནས་དེ་ནི། །མི་ཉལ་བ་འམ
ཉལ་ཡང་རུང་། །ཡང་དག་བླངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །བག་མེད་གྱུར་ཀྱང་སེམས་ཅན་
རྣམས། །མཐའ་ཡས་ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་བཞིན། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་རྟག་གསོག་
འགྱུར། །མཐའ་ཡས་ངེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད། །མཐའ་ཡས་འཐོབ་མི་དཀའ་ཞེས་བྱ། །
གང་ཞིག་དཔག་མེད་དུས་གནས་ཏེ། །ལུས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་དོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་དཔག་
ཏུ་མེད་འདོད་ཅིང་། །དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་བྱེད་པ། །དེས་ཀོ་བྱང་ཆུབ་དཔག་མེད་ཀྱང་། །
དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་བཞི་ཡིས། །ཚོགས་ཀྱིས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན
འཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆེས་
ཤིན་ཏུ་ཤུགས་དྲག་ནས་ཡིད་བསྐྱོད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་

ལ་ཐོབ་ན་སྙམ་པ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཡང་། དེ་དག་གི་ཕྱོགས་ན་མེད་པའི་ཚེ་དུས་
ཤིན་ཏུ་རིང་བ་དང་སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སློབ་དགོས་པ་དང་དཀའ་སྤྱད་མང་དུ་དགོས····
པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན། དེ་ལྟར་སོང་ན་ལུས་ནུས་སྙམ་ནས་ཉེ་ལམ་ཚོལ་བ་སྐད་བྱེད་ན་ནི་
སྨོན་སེམས་ལ་བསྐྱུད་ནས་གཏོང་ཅིང་། འཇུག་སེམས་ལ་དངོས་སུ་གནོད་ལ། ཐེག་ཆེན་
གྱི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇེ་དམན་དུ་སོང་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཆེས་རིང་དུ་འགྲོ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་
ཐོགས་མེད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་ལེགས་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཞུམ་
ནས་བཤད་པས་ནི་ཅི་ལ་ཡང་མི་ཕན་ཞིང་ཇེ་ཞུམ་དུ་འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས·····
རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བློ་གཟེངས་བསྟོད་ན་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་ལག་ན·····
ཡོད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། སྐྱེས་རབས་ལས། ཞུམ་པས་ཕོངས་ལས་ཐར་ལ་མི་ཕན་གྱི། །དེ་
བས་མྱ་ངན་གདུང་བར་མ་བྱེད་པར། །དགོས་པའི་དོན་སྒྲུབ་མཁས་ལ་བརྟེན་བྱས་ན།།
རབ་ཏུ་དཀའ་བའང་སླ་བས་ཐར་བར་འགྱུར། །དེ་བས་འཇིགས་ཤིང་མི་དགའ་མ་བྱེད་
པར།། ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་དགོས་པ་སྒྲུབས། །མཁས་པའི་གཟི་བརྗིད་བརྟན་པས
གཟེངས་བསྟོད་ན། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལག་ན་ཡོད། །ཅེས་སོ། །འཕགས་
པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སློབ་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ཀྱང་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་།
ཡོན་ཏན་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་མི་བྱེད་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པར་ཡང་···
ཡང་གསུངས་པ་ལ། ད་ལྟ་ནི་ཡོན་ཏན་ལྟར་སྣང་རེའམ་ཡོན་ཏན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཡང་····
ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐྱེས་ན་ལམ་གྱི་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅད་དོ་སྙམ་ཞིང་དེ་ཁ་གོམས་པས····
ཆོག་པར་འཛིན་ལ། ལམ་གྱི་གནད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་བར་ནས་བཏོན་
ནས་དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆ་གཅིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྱིས་གར་ཡང་མི་ཕྱིན་ཏོ་ཞེས་

བརྡ་སྦྲད་དེ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཞུམ་ནས་འགྲོ་བར་སྣང་བས་ཡོན་ཏན་སྦྱོགས·····
རེས་ཚིག་པར་མི་འཛིན་པར་གོང་མའི་ཁྱད་པར་འཚོལ་བ་དང་། བསླབ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་
ལ་སློབ་དགོས་ཀྱང་ཞུམ་པ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་སྣང་ངོ་། །

གཉིས་པ་མཐུན་རྐྱེན་དཔུང་གི་ཚོགས་གསག་པ་ལ་བཞི། མོས་པ་དང་། བརྟན་པ་
དང་། དགའ་བའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་དང་། དོར་བའི་སྟོབས་སོ། །དང་པོ་ནི། འདུན་
པས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་པར་གསུངས་པས་འདིར་མོས་པ་ནི་འདུན་པའོ། །དེ་བསྐྱེད་
དགོས་པ་ནི། བདག་ནི་སྔོན་དང་ད་ལྟར་ཡང་། །ཆོས་ལ་མོས་དང་བྲལ་བ་ཡིས། །ཕོངས་
པ་འདི་འདྲ་བྱུང་བར་གྱུར། །སུ་ཞིག་ཆོས་ལ་མོས་པ་གཏོང་། །དགེ་བའི་ཕྱོགས་ནི་ཐམས་
ཅད་ཀྱི། །རྩ་བ་མོས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །མོས་པ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་
ནི། དེའི་ཡང་རྩ་བ་རྟག་ཏུ་ནི། །རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་བསྒོམས་པས་སོ། །ཞེས་དཀར་
ནག་གི་ལས་ལས་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་འབྱུང་བའི་ཚུལ་བསྒོམ་པ་ལ་བཤད་དེ།
དད་པས་འདུན་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པར་གསུངས་པས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྤང་བ·····
དང་བླང་བར་འདོད་པ་གཉིས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ལས་འབྲས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་
དུ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་། དེ་དག་ལས་འདས་པའི་ཉེས་དམིགས་
ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་སེམས་པ་ཡིན་ཏེ་སྐབས་ཀྱིས་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་ནས་དེའི་སྒོར་
ཞུགས་པ་ནི་རང་གཞན་གྱི་ཉེས་པ་མཐའ་དག་བསལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར··
ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ལ། ཉེས་པ་རེ་རེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་བྱེད་པ་དང་ཡོན་
ཏན་རེ་རེ་མཐར་ཐུག་པར་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ལ་བསྐལ་པ་དུ་མ་ཞིག་གོམས་དགོས་ན།
བདག་ལ་ནི་དེ་དག་སེལ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་ཡང་མི་སྣང་བས······
བདག་གིས་ངལ་བ་དོན་མེད་དུ་བཏང་འདུག་གོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་རང་ལ་རང་གིས······

བསྔུལ་དགོས་ཏེ། བདག་དང་གཞན་གྱི་ཉེས་པ་ནི། །དཔག་མེད་བདག་གིས་གཞོམ་བྱ་
སྟེ། །གང་དུ་ཉེས་པ་རེ་རེ་ལའང་། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཟད་གྱུར་པ། །ཉེས་ཟད་རྩོམ་པ་
དེ་ཡི་ནི། །ཆ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐོང་ན། །སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གནས། །
བདག་ཀོ་ཅིས་ཏེ་སྙིང་མ་གས། །བདག་དང་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི། །མང་པོ་བདག་གིས་
བསྒྲུབ་བྱ་སྟེ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་རེ་རེ་ལའང་། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གོམས་འགྱུར་བ། །
བདག་ནི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་ལའང་། །གོམས་པ་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། །ཅི་ཞིག་ལྟར་རྙེད་
སྐྱེ་བ་ནི། །བདག་གིས་དོན་མེད་བྱས་པ་མཚར། །ཞེས་སོ། །བརྟན་པའི་སྟོབས་ནི། གང་
ལ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དེ་ལས་མི་ལྡོག་པར་མཐར་འབྱིན་པའོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་ཙེ་ཙང་
ཙང་དུ་མི་འཇུག་པར་ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ནུས་པ་ལྟ་ན་འཇུག་ལ། མི་ནུས་ན་མི་འཇུག་
པ་དང་ཞུགས་ནས་བར་སྐབས་སུ་འདོར་བ་ལས་དང་པོ་ནས་མི་རྩོམ་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དམ་བཅས་པ་བར་མ་དོར་འདོར་བ་ལ་གོམས་ན་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་
དེའི་རྒྱུ་མཐུན་གྱིས་བསླབ་པ་ཁས་བླངས་པ་སོགས་འདོར་བས་ཚེ་དེར་སྡིག་འཕེལ་བ་དང་།
སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བ་དང་སྔ་མ་དེ་བྱ་བར་བསམས་པས་དགེ་····
བ་གཞན་མི་འགྲུབ་པ་དང་། སྔ་མ་དེ་ལས་ལོག་པས་དེའི་འབྲས་བུ་དམན་པ་དང་སྔ་མ་དེ་
ཉིད་ཀྱང་མཐར་མ་ཕྱིན་པས་རྫོགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོར་ན་གང་བྱ་བར་ཡི་
དམ་བཅས་པ་དེ་ཡང་མགོ་མི་ཐོན་ལ་གཞན་འགྲུབ་པའི་ཡང་གེགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་མཐུན་··
གྱིས་རྩོམ་པ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་མི་བརྟན་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། དང་པོ་
སྦྱོར་བ་བརྟགས་ནས་ནི། །བརྩམ་མམ་ཡང་ན་མི་བརྩམ་བྱ། །མ་བརྩམས་པ་ནི་མཆོག་ཡིན་
གྱི། །བརྩམས་ནས་ལྡོག་པར་མི་བྱའོ། །སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེ་གོམས་ཤིང་། །སྡིག་དང་
སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་འགྱུར་ཏེ། །གཞན་དང་འབྲས་བུའི་དུས་ཀྱང་ནི། །དམན་གྱུར་དེ་ཡང་

འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་པར་འདོད་པས་ང་རྒྱལ་གསུམ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ནུས་པ་སྟེ། །གསུམ་པོ་དག་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ།། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ནི། གཞན་སུ་ལ་ཡང་རང་གི་ལམ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ཀྱི་ལྟོས་པ་མི་འཆའ་བར་རང་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱའོ་ཞེས། །འདི་ནི་ལས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ཉིད། །ཅེས་དང་། བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཀྱང་། ཐར་པ་བདག་ལ་རག་ལས་འདི་ལ་ནི། །གཞན་གྱིས་གྲོགས་བགྱིར་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱི། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་གཞན་ལ་མི་རེ་བར་བདག་གཅིག་པུས་བསྒྲུབ་པོ་སྙམ་པ་ལ་ང་རྒྱལ་དང་འདྲ་བ་ཡོད་པས་དེར⋯⋯ བཏགས་པའོ། །ནུས་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་རང་གི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ན་གཞན་གྱི་དོན་ལྟ་ཅི་སྨོས། བདག་གིས་ནི་རང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་ནུས་སོ་སྙམ་ནས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་དབང་མེད་འཇིག་རྟེན་འདིས།། རང་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། །འགྲོ་བས་བདག་ལྟར་མི་ནུས་ཏེ། །དེ་བས་བདག་གིས་འདི་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་འདི་དག་ཀྱང་དམན་པའི་ལས་ལ་རྩོལ་བ་མི་གཙོད་ན་བདག་འདྲས་བུ་ཀྱུ་ཉོམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་བྱེད་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་བསྒྲུབ་པ⋯ སྟེ། གཞན་དག་དམན་པའི་ལས་བྱེད་ན། །བདག་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཇི་ལྟར་འདུག ། ཅེས་སོ། །འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ན་གཞན་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་རང་ལ་རློམ་པས་སྒྲུབ་པ་མིན་གྱི། བརྩེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བལྟས་ནས་ང་རྒྱལ་དང་མ་འདྲེས་པར་བྱ་སྟེ། ང་རྒྱལ་གྱིས་འདི་མི་བྱེད་དེ། །བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་མཆོག །ཅེས་སོ། །གཞན་གྱིས་མི་ནུས་པ་བདག་གིས་ནུས་སྙམ་པ་ཡང་ང་རྒྱལ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ང་རྒྱལ་དུ་བཏགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་བདག་འདི་དག་ལས་རྒྱལ་བར་བྱ་ཡི། འདི་དག་བདག་ལས་ནམ་ཡང་རྒྱལ་བར་མི་

བྱའོ་སྙམ་དུ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་འཇོམས་པ་ལ་སློའི་དཔའ་བསྐྱེད་ནས་བརྟན་པར་བྱེད་པ···

སྟེ། བདག་གིས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱ་སྟེ། །བདག་ལས་སུ་ཡང་རྒྱལ་མི་བྱ། །རྒྱལ་བ་སེང་གེའི་སྲས་བདག་གིས། །ང་རྒྱལ་འདི་ལ་གནས་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་སྤྱི་ཤི་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆུང་ངུས་ཀྱང་གནོད་པར་ནུས་པ་ནི། ཤི་བའི་སྦྲུལ་དང་ཕྲད་གྱུར་ན།། ཁྭ་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ལྟ་བུར་སྤྱོད། །གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཉམ་ཆུང་ན། །ལྟུང་བ་ཆུང་ངུའང་གནོད་པར་བྱེད། །ཞུམ་བཅས་སྟོལ་བ་དོར་བ་ལ། །ཕོངས་ལས་ཐར་པ་ཡོད་དམ་ཅི། ། ཞེས་སོ། །

ཤར་བའི་ཞལ་ནས། ཆོས་བོར་བའི་བདེ་བ་ལ་སྡར་གྱི་བདེ་བ་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མེད་ལ། འདིར་ཆོས་བོར་ན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་དུ་སྡུག་བསྔལ་སྲུ་མཐའ་མེད་པ་ཉམས་སུ་བླང་དགོས་པ་ཡང་བསམ། རང་གིས་རྩོལ་བ་མ་བྱས་ན་ཉོན་མོངས་པས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་མི་ལྟ། གཉེན་པོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོམ་མི་ནུས་པས་ངེད་རང་རྫོགས་པར་བྱེད་ཟེར་ནས་མི་འོང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་གིས་ཀྱང་སྐྱབ་པར་མི་ནུས་གསུང་ངོ་། །ཐུ་མ་ལྟ་བུའི་ང་རྒྱལ་བྱས་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆེན་པོས་ཀྱང་བར་དུ་གཅོད་མི་ནུས་པས། དེས་ན་ང་རྒྱལ་དེ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ནི། ང་རྒྱལ་རྩོལ་བ་བསྐྱེད་པས་ནི། །ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་ཐུབ་པར་དཀའ། །དེ་བས་སེམས་ནི་བརྟན་པོ་ཡིས། །ལྟུང་བ་རྣམས་ནི་གཞོམ་བྱ་སྟེ། །ཞེས་སོ།། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལྟུང་བས་ཕམ་པར་བྱས་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་ལས······ རྒྱལ་བར་འདོད་པ་ནི་མཁས་པས་ཁྲེལ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། བདག་ནི་ལྟུང་བས་ཕམ་བྱས་ན། །ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་འདོད་བཞད་གད་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་ནས་འཇོམས་པར་འདོད་པས་ཉོན་མོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་བཏགས་སོ། །རྣམ་བཤད་མཛད་པ་རྣམས་དེ་དང་མི་འདྲ་བར་འཆད་མོད། གཞུང་ལ་ལྟ་མ་འགྲིག་གམ་སྙམ་

སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་ལ་རེ་བ་བཀག་ནས་རང་གཅིག་པུས་བྱེད་པར་གོ་བགོ དེ་ཡང་
གཞན་གྱིས་རང་ལྟར་བྱ་བར་མི་ནུས་ཀྱི། རང་གིས་ནུས་སོ་སྙམ་དུ་གདེང་འཆའ། དེ་ལྟར་
མཐོང་ནས་སྐྱབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཉོན་མོངས་ཕར་ལ་གནོམ་གྱི། དེས་ཚུར་ལ་ནམ་ཡང་འཇོམས་
མི་ནུས་པར་བྱེད་པའི་བློའི་བརྟན་པ་བསྐྱེད་ཅིང་དམ་བཅའ་བར་སྐབས་སུ་འདོར་བའི་ཉེས་
དམིགས་བསམས་ལ། ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་གང་བྱ་བར་ཡི་དམ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་མཐར་འབྱིན་འདོད་ཀྱི་བློ་བརྟན་པོ་མ་ཉེད་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱང་བར་བྱའོ། །དགའ་བའི་
སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ནི། དེ་ལྟར་འདུན་པ་དྲག་པོའི་མོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སྐྱེས་
པ་སྐྱེད་ཅིང་སྐྱེས་ཟིན་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུར་བརྟན་པའི་སྟོབས་ལས་ང་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱངས་
ནས་དང་པོར་འཇུག་པའི་ཚེ་ཡང་དགའ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་
ལས་དེའི་འཕྲོ་གཅོད་པར་མི་འདོད་པས་མི་ངོམས་པའི་བསམ་པ་ནི་དགའ་བའི་སྟོབས་ཡིན་
པས་དེ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་མི་ངོམས་པའི་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་ནི། རྩེད་
མོའི་བདེ་འབྲས་འདོད་པ་ལྟར། །འདི་ཡིས་བྱ་བའི་ལས་གང་ཡིན། །ལས་དེ་ལ་ནི་ཞེན་བྱ་
ཞིང་། །ལས་དེས་མི་ངོམས་དགའ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱིས་པ་རྣམས་རྩེད་མོའི་
ལས་ལ་ངོམས་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་འདྲ་བའི་བློ་སྐྱེས་སྐྱེས་སུ་འབད་པའོ། །དེ་ཡང་
འབྲས་བུ་བདེ་བས་མི་ངོམས་པ་བཞིན་དུ་དེའི་རྒྱུའི་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ངོམས་དགོས་ཏེ། ཐ་
མལ་བ་རྣམས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་འཐོབ་མི་འཐོབ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ཡང་འབད་ནས་འཇུག་ན།
ལས་གང་སྤྱད་ན་འབྲས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ལ་སྨོས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེ་བའི་
དོན་དུ་ལས་བྱས་ཀྱང་། །བདེ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གཏོལ་མེད་ཀྱི། །གང་གི་ལས་ཉིད་བདེ་
འགྱུར་བ། །དེ་ལས་མི་བྱེད་ཇི་ལྟར་བདེ། །ཞེས་སོ། །

རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀྱང་ངོམས་པར་མི་རིགས་ཏེ། སྤུ་གྲིའི་སོར་ཆགས་སྦྲང་རྩི་ལྟའི། །

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ངོམས་ན། །རྣམ་སྨིན་བདེ་ལ་ཞི་བ་ཡི། །བསོད་ནམས་ཀྱིས་ལྷ་ཅི་
སྟེ་ངོམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངར་བའི་རོ་ཅུང་ཟད་མྱང་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་བལྟགས་ན་ལྕེ་
གཤེག་པའི་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོའི་སོ་ལ་ཆགས་པའི་སྦྲང་རྩི་དང་འདྲ་བར་འཕྲལ་བདེ་ཅུང་ཟད་ཡོད་
ཀྱང་། འདི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཆེ་བ་སྐྱེར་བའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤྱད་
པ་ལ་ཡང་ངོམས་པ་མི་སྣང་ན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་མཐའ་
ཡས་པ་སྐྱེར་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཅི་སྟེ་ངོམས་པར་རིགས་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་མི་ངོམས་པའི་……
བཀམ་པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །དེས་ན་གང་ལ་འཇུག་པའི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དེ་དག་ལ་འཇུག་པ་ན་ཉི་མས་གདུངས་པའི་གླང་ཆེན་ཉི་མ་ཕྱེད་
ཀྱི་དུས་སུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་པད་མཚོར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་བློ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་སྤྱད་པར་བྱ···
སྟེ། དེ་ལྟས་ལས་ཚར་ཕྱིན་བྱའི་ཕྱིར། །ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་གདུངས་པ་ཡི། །གླང་ཆེན་མཚོར་
ཕྲད་མཚོར་འཇུག་ལྟར། །ལས་དེ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དོར་བའི་སྟོབས་ནི།
བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པས་ལུས་སེམས་དུབ་ན་རེ་ཞིག་ངལ་གསོ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་
ན་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཞིང་སུན་པས་ཕྱིས་བརྩོན་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ངལ་གསོས་
མ་ཐག་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་ཞིང་སྔ་མ་ལེགས་པར་མཐར་ཕྱིན་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་
མི་བྱ་བར་གོང་མ་གཞན་ཞིག་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་དགོས་ཏེ། སྟོབས་ཉམས་པ་
དང་རྗེས་འབྲེལ་ན། །སླར་བྱའི་དོན་དུ་དོར་བར་བྱ། །ལེགས་པར་ཟིན་ན་ཕྱི་མ་དང་། །
ཕྱི་མ་འདོད་པས་དེ་སྤང་བྱ། །ཞེས་སོ། །ཕྱི་མ་འདི་གལ་ཆེ་སྟེ། ཡོན་ཏན་ཕྲ་མ་རེས་ཆོག་
ཤེས་བྱས་ན་ཁྱད་པར་གོང་མ་མང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་གེགས་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །
འདིས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལུགས་བསྟན་ཏེ་ཧ་ཅང་བརྟན་ངས་ཏེ་རྩོལ་བ་དྲགས་པ་དང་ཧ་
ཅང་ལྷོད་པ་གཉིས་ཀ་སྤངས་ནས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་ན་རེ་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དཔལ་

ཉན་མ་ཁོལ་གྱིས། ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བགྱི་བ་ལ། །ཁྱོད་ལ་ཐང་སྙོད་འགའ་མ་བྱུང་།། དེ་སྐད་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས། །ཐོག་དྲུང་རིམ་པ་དབྱེར་མ་མཆིས། །ཞེས་སོ། །པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སེ་མོ་གྲུ་བའི་ར་མདའ་ལྟ་བུས་མི་འོང་། བྱང་བའི་ར་མདའ་དང་པོ་སོས་བདལ་ནས་ཐག་པ་མ་སླེབས་བར་དུ་འདེད། དེ་བཞིན་དུ་སོས་བདལ་ཡུན་བསྲིངས་ནས་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན། ཤིག་གིས་སོས་བདལ་ནས་མ་བསྟད་པར་ཕྱིན་པས་སྨྱུར་དུ་ཕྱིན། ལྡི་བས་ཐེབས་རེ་མཆོངས་ཤིང་བསྟད་པས་མ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།།

(དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩོན་པ་སྦྱར་བླང་བ་སྟེ།) འདི་ནི་པར་གཞན་དུ་ཆད།

དེ་ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་གསུམ་ངོས་བཟུང་ནས་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཏེ་ཉམས་སྨད་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སོས་པ་དང་ཞུགས་ཟིན་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་བརྟན་པ་དང་……ལས་དེ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡང་འཕྲོ་གཅོད་པར་མི་འདོད་པ་དགའ་བའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ཅིང་། ངོར་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལུགས་ལ་མཁས་པ་ན། བརྩོན་འགྲུས་ལ་ལྷུར་བླང་བའི་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས་པས་དེ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། འཐབ་རྙིང་དགྲ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གཡུལ་ངོར་རལ་གར་ལྷགས་པ་བཞིན། །ཉོན་མོངས་མཚོན་ལས་བཟུར་བྱ་ཞིང་། །ཉོན་མོངས་དགྲ་རྣམས་འཇེབས་པར་བཏག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔེར་ན། འཐབ་མོ་བ་རྙིང་བ། ལས་དེ་ལ་གོམས་པའི་མཁས་པ་ནི་དགྲ་དང་རལ་གྲི་སོགས་འགྱེད་པའི་ཚེ་ཕ་རོལ་འཛོམས་པ……གཅིག་པུའི་རྩིས་མི་བྱེད་ཀྱི། རང་ལ་རྩུར་མཚོན་གྱི་གནོད་པ་འབབ་པ་ལས་བཟུར་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཕར་ལ་འཛོམས་པ་གཉིས་ཀའི་ལས་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་རྩུར་སེམས་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་ལ་ཟོན་བྱེད་ཅིང་བཟུར་བ་དང་། ཕར་ལ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ནས་འཛོམས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མཁས་པར་ཏུས་

ནས་བརྩོན་པ་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་ཆ་གཅིག་གི་བྱེད་པ་ཞིག་གཉེན་
པོས་བཀག་ཀྱང་ཉོན་མོངས་གཞན་ཞིག་གིས་ཀྱང་དགེ་བའི་ཆ་འགའ་ཞིག་འཕྲོག་པའམ།
ཡང་ན་སེམས་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་བསྐྱེད་པས་གཉིས་ཀ་མཉམ་པོར་སོང་ནས་དགེ་
སྦྱོར་ལ་སྐྱེད་འོང་བར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ན་ཆོས་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་
གལ་ཆེ་བར་འདུག་སྙམ་ནས་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་སྙིང་པོར་བཟུང་ནས་རྩོད་བཅད་པ་ན་མི་ཤེས་
པའི་རྨོངས་པ་ཐོས་པས་བསལ་ཡང་ཉོན་མོངས་གཞན་ལ་ཟློན་མ་བྱས་པས་དེའི་རིང་ལ་ཉེས་
སྤྱོད་དུ་ཤས་གོས་ནས་རྒྱུད་ཆོས་མ་ཏུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཤེས་པ་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་འདུལ་
བ་གལ་ཆེ་བར་འདུག་སྙམ་ནས་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ། རྨོངས་པའི་དགྲ་ལ་ཟློན་བྱེད་
པ་དོར་ནས་ཆོས་མ་མཉན་ཅིང་མ་བསླབས་པས་རང་གིས་ཁས་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་རྣམས
ཀྱི་བཅས་པའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་ཆེས་རྨོངས་ནས་རྒྱུན་དུ་ལྟུང་བས་འཇོམས་པ་ལྟ་བུ་འོ། །དེ་
ལྟར་ཉོན་མོངས་དང་འཐབ་པའི་ཚེ་ཡང་གཡུལ་འགྱེད་པའི་དུས་སུ་ལག་ནས་རལ་གྲི་ལྷུང་ན་
བསད་ཀྱིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པས་སོང་ཡོད་མི་བྱེད་པར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལེན་པ་ལྟར།
སྤང་བླང་གི་འཇུག་ལྡོག་གི་དམིགས་རྣམ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་པའི་མཚོན་ཤོར་ན་ངན་འགྲོར
ལྷུང་བའི་འཇིགས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲན་པ་བསྟེན་དགོས་ཏེ། གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་ལྷུང་གྱུར་
ན། །འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་ལེན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲན་པའི་མཚོན་ཤོར་ན། །དམྱལ་
བའི་འཇིགས་དྲན་མྱུར་དུ་བླང་། །ཞེས་སོ། །དྲན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་འདི་མགོན་པོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ལུས་གཏོགས་དྲན་པ་བདེར་གཤེགས་ཀྱིས། །
བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསྟན། །དེ་ནི་བསྲིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགྱི་
སྟེ། །དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གང་ལ་དྲན་པ་བསྟེན་
པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་ཞིག་དྲན་པས་འཛིན་པ་ཡིན་གྱི། དྲན་པ་

ལ་རང་དབང་དུ་ཡུལ་འབྱེད་སྒྲ་མེད་དོ། །ཞེས་རབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱེ་བ་དགོས་ན་སྤྱིར་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་རང་རང་གིས་ཁས་གང་བླངས་པའི་སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲུང་བླང་རྣམས་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བསྟེན་ན་ཉམས་ལེན་རྫོགས་པར་འགྱུར་གྱི། སེམས་དམིགས་པ་ལ་འདོགས་པ་གཅིག་པ་ལ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་གར་ཡང་མི་ཕྱིན་ཏོ། །

དེ་ཡང་གཡུལ་དུ་རལ་གྲི་དང་པོ་ནས་མ་ཤོར་བ་ལ་འབད་པ་དང་། བརྒྱ་ལ་ཤོར་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་ལེན་པ་ནི་བསད་ཀྱིས་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཚོག་ཙམ་མིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ཐུག་པ་ལྟར། ལམ་སྒོམ་པ་པོས་ཀྱང་དང་པོ་ནས་སྲུང་བླང་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་ཤོར་དོགས་བྱེད་པ་དང་། ཤོར་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བསྟེན་པ་ནི་དྲན་པ་ཉམས་པའི་ཚེ་ཉེས་ལྟུང་གིས་གོས་པའི་འབྲས་བུ་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་བ་ལ་འཇིགས་པ་ཚོག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ལ་ཐུག་གོ །དེ་ཡང་ལས་འབྲས་ལ་མཐིལ་དུ་ཕྱིས་ནས་སྤྱོད་བ་ལ་རག་ལས་པས་འོ་སྐོལ་དེ་དག་ལ་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་མི་སྐྱེ་བ་རྣམས་ལ་ལམ་གྱི་རྐང་དམ་པ་མཁས་པ་མགུ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཉེས་སྤྱོད་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་པར་བལྟས་ནས་རྒྱུན་འཐུད་དུ་མི་འཇུག་པར་དེ་མ་ཐག་ནས་དགག་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། དཔེར་ན། དུག་མདས་ལུས་ལ་རྨ་ཆུང་ཟད་ཅིག་བཏོད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་དུག་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བས་རྨ་དེ་བཅད་ནས་འབོར་དགོས་པ་ལྟར། ཉེས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་ལ་རྨ་ཆུང་ཟད་ཅིག་ལས་མ་བཏོད་ཀྱང་དེ་ཡལ་བར་དོར་ན་མྱུར་དུ་སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པས་ཆུང་ངུར་མི་འགྱུར་གྱི། ཆེན་པོར་འགྱུར་བས་དང་པོ་ནས་མི་འབྱུང་བར་འགོག་པ་དང་གལ་ཏེ་བྱུང་ན་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུན་གཅད་དགོས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྲག་ལ་བརྟེན་བཅས་ནས། །དུག་ནི་ལུས་

ལ་ཁྱབ་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་གྲགས་ནི་རྗེད་གྱུར་ན། །ཉེས་པས་སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར།།
ཞེས་སོ། །འོ་ན་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འདོད་པས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཇི་
ལྟར་བརྟེན་སྙམ་ན། ཞུངས་མར་བཀང་བའི་སྣོད་བསྐུར་ལ། །རལ་གྲི་ཐོགས་པས་དྲུང་
བསྡད་དེ། །ཕོ་ན་གསོད་བསྡིགས་འཇིགས་པ་ལྟར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་དེ་བཞིན་
བསྒྲིམ། །ཞེས་པ་ལྟར་བསྒྲིམ་དགོས་ཏེ། འདི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནའི་བྱུང་བའི་མཐའ། ལུང་ནས་
གསུངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲིམས་པའི་ཚེ་སྒྲིར་ཉེས་སྤྱོད་དང་ཁྱད་པར་དུ་
གཉིད་ལ་སོགས་པ་ལེ་ལོའི་རྒྱུ་འོང་བར་སྣང་ན་དང་དུ་མི་ལེན་པར་གདོང་ནས་བཟློག་དགོས་
ཏེ། དེ་བས་པང་དུ་སྦྲུལ་འོངས་ན། །ཇི་ལྟར་རིངས་སུ་ལྡང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་གཉིད་
དང་སྙོམ་འོངས་ན། །མྱུར་དུ་དེ་དག་བཟློག་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་འཛྲ་གཅོད་པ་
ཅམ་མིན་གྱི། ཉེས་པ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡིད་མི་དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོས་པས། བདག་སྔོན་ཡང་
འདི་ལྟར་སོང་བས་ད་བར་དུ་འཁོར་བར་འཁྱམས། ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྡོམ་པ་བཟུང་ནས་དེའི་བསླབ་བྱའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གནས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་
སོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་དང་། ད་ཕྱིན་ཆད་ཉེས་པ་འདི་ཡི་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཕྱིན་
ཆད་སྡོམ་པའི་འཕེན་པ་གཉིས་ཀ་མང་དུ་གཏང་སྟེ། ཉེས་པ་བྱུང་བ་རེ་རེ་བཞིན། །
བདག་ལ་སྨད་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །བདག་ལ་ཕྱིས་འདི་མི་འབྱུང་བ། །དེ་ལྟར་བྱ་ཞེས་ཡུན་
རིང་བསམ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྩ་བ་དྲན་པ་སྟོབས་ལྡན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་
གང་ཟབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་སྟེ། དམ་པའི་བཤེས་དང་དམ་པའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས་པ་
དང་། དེའི་རྒྱུ་མང་དུ་ཐོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཇི་ལྟར་
གནས་སྐབས་འདི་དག་ལ། །དྲན་པ་གོམས་པ་ཉིད་འགྱུར་ཞེས། །རྒྱུ་འདི་ཡིས་ནི་ཕྲད་
པའམ། །རིགས་པའི་ལས་ནི་འདོད་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་མདོར་བསྡུ་ན་བྱང་

སེམས་ཀྱི་བསླབ་པའི་སྤང་བླང་ལེགས་པར་དམིགས་ཕྱིད་པའི་ཇོས་པ་བྱས་ནས། ཤེས་པའི་
དོན་དེ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲན་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བརྟེན་པ་ལ་བརྩོན་འགྲུས···
རྩམ་དགོས་པས་བརྩོན་ས་མ་འཕྱུགས་པ་གལ་ཆེའོ། །

བཞི་བ་དེ་ལས་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། དབང་དུ་གྱུར་པའི་
སྟོབས་ཏེ། དེ་ཡང་བག་ཡོད་ལེའུ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ་བསླབ་
དགོས་པའི་དགོས་ལུགས་དང་། ཁས་བླངས་ནས་མ་བསླབས་ན་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་
དང་ཉོན་མོངས་ལ་དགྲར་བལྟ་ལུགས་དང་། དེའི་ཚེ་དཀའ་སྤྱད་ལ་ཁུར་དུ་མི་འཛིན་པར་
རྒྱུན་དུ་ལྟ་བའི་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་སྐྱེད་ཚུལ་རྣམས། ལས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་དུ་བསམས་
ནས་ལུས་སེམས་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་མི་རུང་བའི་འཚེར་སྣང་ཐམས་ཅད་བཟློག་ནས། བྱང་
སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པ་ལ་ལྷང་བ་ཡང་བར་བྱ་སྟེ། ཅི་ནས་ལས་བྱུང་སྔོན་རོལ་ནས། །
ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མཐུ་ཡོད་པ། །དེ་ལྟར་བག་ཡོད་གཏམ་དྲན་ཏེ། །བདག་ཉིད་ལྷང་བ་ཡང་
བར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འབད་པས་བརྩོན་འགྲུས་རྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་སྙམ་ན།
ཤིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་ཕར་ལ་འགྲོ་བ་དང་ཚུར་ལ་འོང་བ་ལ་རླུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བ་བཞིན···
དུ། རང་གི་ལུས་སེམས་ལ་དགེ་བ་ལ་སྤྲོ་བའི་སྤྲོ་ཤུགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ཅིང་དེའི་རྗེས་སུ་
བྱེད་པ་ན་བརྩོན་འགྲུས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་སྐྱེས་ན་དེ་ནས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་རླུང་ནི་འགྲོ་བ་དང་། །འོང་བས་ཤིང་བལ་
དབང་བསྒྱུར་པ། །དེ་བཞིན་སྤྲོ་བས་དབང་བསྒྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །
ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་བྱ་དཀའ་ཡང་དོར་དུ་མི་རུང་གི་འབད་དགོས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་
མ་ཁོལ་གྱིས། དཀའ་སྤྱད་ལས་ནི་མ་བགྱིས་པར། །གོ་འཕང་རྙེད་དཀའ་མི་འཐོབ་ཅེས།།
དེ་སྐད་ཉིད་ལའང་མ་གཟིགས་པར། །ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་ལེགས་པར་སྤེལ། །ཞེས་སོ།།

དེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། བརྩོན་འགྲུས་གང་རྩོམ་ཡང་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་ཕྱིན་དྲུག་དང་འབྲེལ་བར་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕྱིན་པ་ནི་རང་དེ་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྤྱོད་པའི་རྟེན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་བསྒོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརྩོན་འགྲུས་ལ་འགོད་པའི་དོན་དུ་སློབ་པ་ལ་སྐུལ་བྱེད་ཡིན་པས། དེ་ཇེ་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཞིང་དེ་ནས་ས་མཐོན་པོའི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་ལུགས་རྣམས་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ་སྦྱོང་ལ། ལས་དང་པོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བསླབ་ལུགས་རྣམས་ལ་ཡང་ནུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་འབད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩོན……འགྲུས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཞུམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་འགོག་པ་དང་། ཐོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་དང་ཆེད་དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་སྒྲུབ་ཅིང་སེལ་བ་དང་། དུས་ཆེས་རིང་བ་དང་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དང་དཀའ་སྤྱད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སྤྲོ་བའི་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས……བསམ་པས་གྱོན་པ་ལ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེ་བ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་བསོད་ནམས་རླབས་ཆེ་བ་གསོག་པར་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པས་འབད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་གཏན་མི་རུས་ཤིང་ཉེས་སྤྱོད་དུ་མས་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་གོས་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པ་ཆེས་དཀའ་བར་འགྱུར…ཞིང་། དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཉམས་སུ་མ་ལོན་ཀྱང་བློས་དེའི་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་ཅི་ནུས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་ན་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ནས……གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་མྱུར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྫོགས་པར་བྱེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པ་ལ་ལྔ། བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ། དེ་སྒོམ་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཐབས། བསམ་གཏན་གྱི་རབ་དབྱེ། སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དེ་དག་གི
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་གནས་པའི་སེམས
རྩེ་གཅིག་པ་དགེ་བ་སྟེ། བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཐོས་པ་དང་བསམ
པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས······
འདས་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་དགེ་བ་སེམས་གནས་པ། ཞི་གནས་ཀྱི་ཕྱོགས་སམ་ལྷག
མཐོང་གི་ཕྱོགས་སམ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་འཇུག་པའི་ལམ་དེ་གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ···
སྟེ། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ།།
ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། དེ་ལྟར་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང
ངེ་འཛིན་ལ་བཞག །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་དང
མ་བསྒོམས་པའི་ཉེས་དམིགས་སེམས་པ་སྟེ་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །
རབ་དབྱེ་ནི། སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་བྱེ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དང་དེ་ལས་འདས་པ
གཉིས་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་། བྱེད་ལས་ཀྱིས་ཕྱེ་ན་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས
བདེ་བར་གནས་པར་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ
གཏན་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། གང
ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བསྐྱེད་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས···
སོ། །གཉིས་པ་ནི། མངོན་ཤེས་དང་རྣམ་ཐར་དང་ཟད་པར་དང་ཟིལ་གནོན་སོགས་ཉན
ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན
བྱ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་བསམ་གཏན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཏིང་ངེ
འཛིན་དགེ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ནའང་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག·····
དང་འབྲེལ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། རང་བསམ་གཏན་ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་ཉི

བསམ་གཏན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཐར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྦྱོད་པའི་རྟེན་སེམས་བསྐྱེད་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང་སྨོམ་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་དུ་སློབ་པ་ལ་སྐུལ་བྱེད་ཡིན…པས། དེ་བརྟན་པར་སྦྱིལ་ནས་བསམ་གཏན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང་། བསམ་གཏན་རྫོགས་པ་བསྐྱེད་མ་ནུས་ནའང་དུས་དུས་སུ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཅི་ནུས་སུ་སློབ་པའི་བརྩོན་པ་མི་གཏོང་བ་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པས་རྒྱུན་དུ་གོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བསླབ…བྱ་ལ་སློབ་པར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ནི་ཚེ་འདིར་ཡང་སེམས་གཞན་དུ་གཡེང་བ་ཇི་ཙམ་དུ་འགྲོ་བས་དགེ་བ་བསགས་པ་རྣམས་མཐུ་ཆེ་ཞིང་ཕྱི་མར་ཡང…ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་སེམས་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་དང་ལྡན་པས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་སླ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ནི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་སྤྲོས་སོ། །

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་བསླབ་པ་ལ་ལྔ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ། དེ་སྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ཤེས་རབ་ནི་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་ནི་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། བྱང་ས་ལས། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་དང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་པོ…ནང་གི་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིག་པ་དང་གསོ་བའི་རིག་པ་དང་སྒྲའི་རིག་པ་དང་

བཟོ་དང་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་རིག་པ་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་པ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ས་མ་ཐོབ་པའི་གོང་གི་ཡིན་ལ་ཞུགས་པ་ནི་ས་ཐོབ་ནས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བསྐྱེད་པའི་ཉེས་དམིགས་སེམས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བདག་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམིགས་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་སྐབས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་ནི་སྤྲོ་ལ་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཐོག་མར་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་ལ། འདི་དང་ཕྱི་མའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པ་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཡོན་ཏན་འདི། །ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཡིན། །དེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ།། ཆོས་དོན་འདོད་དང་ཐར་པ་ཡི། །འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་རིག་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་དང་པོ་གུས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཡུམ་ཆེན་གཟུང་བར་བྱ། །ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སྦྱིན་སོགས་ལྔའི་མིག་དང་འདྲ་བ་ནི། སྡུད་པ་ལས། གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཡོངས་སུ་ཟིན་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་མིག་ཉིད་གྱུར་ཅིང་འདི་ཡི་མིང་འཐོབ་བོ། །དཔེར་ན་རི་མོའི་ལས་ནི་ཡོངས་ཟིན་མིག་མེད་པ། །ཇི་སྲིད་མིག་མ་བྲིས་པར་ཊན་པ་མི་འཐོབ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་དགོས་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། གསེར་བཟང་པོ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལ་སོགས་པའི་འཕྲས་སྤྲས་ན་སྔོན་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕྲོག་པ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པ་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་བར་ལྔ་པོའི་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཡང་རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་འཕྲ་དང་འབྲེལ་ན་ཤིན་ཏུ་མཛད་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདིས་སྦྱིན་སོགས་ལྔ་པོ་ཆེས་རྣམ་པར་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ལྔའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པས་སྐྱོན་

ཡོན་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས། །སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་དག་ནི། །ཤེས་རབ་མགོན་བཅས་ལྷག་པར་མཐུ་ལྡན་འགྱུར། །གསེར་གྱི་རྒྱན་བཟང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ། །རིན་ཆེན་འབྲུ་བཀོད་འོད་ཀྱིས་གསལ་བ་བཞིན། །སོ་སོའི་དོན་ལ་དེ་དག་ཡོན་ཏན་མཐུ། །ཤེས་རབ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆེན་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །དབང་པོ་རང་རང་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ལ། །མཐུ་གཞན་ཡིད་ཀྱིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དད་སོགས་ཀྱི་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ལའང་ཤེས་རབ་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་མགོན་ཡོད་ན་སྦྱིན་པ་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་དང་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་ཏེ། དད་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་རྣམ་པ་ཡང་། །དབང་པོ་གཞན་ལ་བློ་བཞིན་ཤེས་རབ་གཙོ། །དེ་ཡི་མགོན་ལྡན་ཡོན་ཏན་སྐྱོན་ཤེས་པས། །ཉོན་མོངས་ཟད་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སློང་བ་པོ་ལ་ཤ་བྱིན་ཀྱང་སྨན་གྱི་སྡོང་པོ་ལས་བླངས་པ་ལྟར་ང་རྒྱལ་དང་ཞུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རྟོག་གིས་མི་འགྱུར་བ་ནི། ཤེས་རབ་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཡིན་ལ། སྲིད་ཞིའི་ཀྲུད་པ་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསྲུབས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། མི་བཟོད་པ་དང་བཟོད་པའི་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྟོགས་ནས་སེམས་བརྟུལ་བས་ཕོག་སྒྲུབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀྱིས་མི་འཁྲུག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་གང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པའི་གཞི་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་དེ་ལ་བརྩོན་པས་ལམ་གྱི་ཚོད་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་དགའ་བདེ་མཆོག་ནི་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་སྦྱིན་སོགས་ལྔ་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཤེས་རབ་

མིག་གསལ་རྣམ་པར་བྱེ་གྱུར་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་གི་ཤ་སྦྱིན་ཀྱང་། །སྨན་གྱི་
ཤིང་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར། །མཐོ་འམ་དམའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་མེད། །ཅེས་དང་།
རང་གི་དོན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུབ་ན། །སྲོ་ལྡན་སྲིད་པའི་བཙོན་རའི་སྐྱོན་མཐོང་ཞིང་། །
དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་མ་ལུས་གདོན་སེམས་པ། །སྲིད་པའི་དོན་དུ་མི་སྒྲུབ་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཞེས
དང་། ཤེས་རབ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གནོད་པ་དག །བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པས་གནོད་
མི་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་གླང་པོའི་མཆོག་རྣམས་ལ། །ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་མང་
བཟོད་པ་བཞིན། །བརྩོན་འགྲུས་གཅིག་པུ་བྱས་པ་ངལ་བའི་མཐའ། །ཤེས་རབ་གྲོགས
ཀྱིས་བསྐྱངས་ན་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། དེ་འདྲའི་བསམ་གཏན་བདེ་དགའ་མཆོག
ལྡན་པ། །སྙིང་བརྩེ་ཆེན་པོས་སྨྲས་བྱུང་བའི། །ལམ་གོལ་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ
བརྟེན་པ་ཡི། །སྐྱེ་བོ་མ་རབས་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་སོ། །འགལ་བར་སྣང་བའི
ཡོན་ཏན་གཉིས་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ནི། བྱང་སེམས་གླིང་བཞི
ལ་དབང་བའི་འཁོར་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ན། འདོད་ཡོན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་ནི
ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོན་པོ་དང་ལྡན་པའི་མཐུ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཡིད་འོང་དུ
མཐོང་བའི་བྱམས་པ་ཤུགས་དྲག་ཀྱང་འདོད་ཆགས་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདྲེ་བ་དང་། སེམས
ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཡོད་ཀྱང་སྒྱུ་ངན······
གྱིས་ཉོན་ནས་དགེ་བ་ལ་མི་སྤྲོ་བའི་ལེ་ལོ་མེད་པ་དང་། དགའ་བ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན
ཡང་སེམས་དམིགས་པ་ལས་གཡེང་བའི་ཡ་ཡ་པོ་མེད་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་དང་
རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་གཡེལ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བྱེད་དེ། དེ་
དག་སྟོབས་མཚུངས་སུ་སྒྲུབ་པའི་བོགས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འདོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་།
དབང་པོའི་ཡུལ་རྣམས་ལྷ་རྫས་འདྲ་བཏོག་པའི། །རྒྱལ་སྲིད་ཆེ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ

དག །རང་བཞིན་ཚུལ་མིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡང་། །ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན་སྣོན་པོ་ལྡན་པའི་མཐུ། །གཞན་ལ་ཕན་བྱེད་རོ་གཅིག་བྱམས་པ་ལ། །འདོད་ཆགས་འགོ་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་དང་། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་སྙིང་རྗེ་ལ། །སྨྲ་ངན་ཁྲུར་གྱིས་ཞེ་ཡོས་མི་དམའ་དང་། །དགའ་མཆོག་དང་ལྡན་ཡང་དག་གཡེང་མེད་དང་། །འགྲོ་དོན་མི་གཡེལ་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་དང་། །ཡོན་ཏན་དེ་དང་དེ་དག་གཉེན་པོའི་ལམ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་བཀག་པས་རྣམ་པར་མཛེས། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་། བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསྟོད་ལས། ཆོས་ཉིད་འདོར་བར་མི་མཛད་ལ། །ཀུན་རྫོབ་དང་ཡང་རྗེས་སུ་མཐུན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་བྱ་ས་རྣམས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་འདོར་མི་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འབྲས་བུ་སོ་སོར་འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཟབ་པ་ནས་སྐྱེད་པའི་ཀུན་རྫོབ་དང་ཡང···མི་འགལ་ཞིང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ། གཞན་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའང་ཤེས་རབ་ཅན་ལ་མི་འགལ་ཞིང་མཐུན་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གནང་བ་དང་ནི་བཀག་པ་ལ། །ཁྱོད་བཀའ་ལ་ལར་གཅིག་ཏུ་ངེས། །ལ་ལར་ངེས་པ་མ་ལགས་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བའང་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་གོང་འོག་དང་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལ་གནང་བཀག་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གཉིས་གསུང་རབ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆོལ་བ་ལ་བློའི་མཐུ་མེད་པའི་རྨོངས་པ་ལ····འགལ་ཡང་མཁས་པ་ལ་མི་འགལ་བའང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་མེད་པ་ལ་འགལ་བ་ཤེས་རབ་ཅན་ལ་མི་འགལ་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། བདེན་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་གསུང་རབ་ཕན་ཚུན་ལ་གནང་བཀག་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང······དགོངས་པ་མི་འགལ་བར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འབྱེད་པ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསྔགས་པ་བླ་ན་མེད་

པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། བུ་ལ་བྱམས་པའི་
མ་འདྲ་ཤེས་རབ་ལས། །དེ་འདྲའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འབྱུང་ཅི་མཚར་གྱི། །བདེར་གཤེགས་
སྟོབས་བཅུ་སྟོབས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་བ། །མཚུངས་མེད་མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཡོན་
ཏན་ཚོགས་གཞན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དེ་འདྲའི་ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ཅིང་འབྱུང་།།
འཇིག་རྟེན་དག་ན་སྨྲ་རྩལ་གཏེར་མཆོག་དང་། །གཙུག་ལག་མིག་འདྲ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་།།
ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་བྱེད་བློ་དང་ཐབས་ལ་སོགས། །རྣམ་བཀོད་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དང་། །
རྣམ་གྲངས་རྣམ་མང་རྣམ་ཐར་སྒོ་དག་དང་། །འཇིག་རྟེན་ཕན་པའི་རྣམ་པ་དེ་དང་དེས།།
རྒྱལ་སྲས་མཐུ་ཆེན་རྣམ་པར་སྟོན་བྱེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་མཐུ་ལས་འབྱུང་།།
ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་མེད་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ། ཤེས་རབ་མེད་ན་སྦྱིན་སོགས་རྣམས་
མིག་དང་བྲལ་བ་ལྟར་འགྱུར་བ་ནི། སྡུད་པ་ལས། དམུས་ལོང་དམིགས་བུ་མེད་པ་བྱེ་བ་
ཁྲག་ཁྲིག་རྣམས། །ལམ་ཡང་མི་ཤེས་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཤེས་རབ་མེད་ན་
མིག་མེད་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་འདི། །དམིགས་བུ་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་རེག་པར་ནུས་མ་ཡིན། །
ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྦྱིན་སོགས་རྣམས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡང་མི་
རྙེད་དེ། ཤེས་རབ་མེད་ན་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་ལ། །སྦྱིན་པ་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དག་
མི་འགྱུར། །གཞན་དོན་བཏང་བ་སྦྱིན་པའི་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །ལྷག་མ་ནོར་སྤེལ་དོན་
གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་སྣང་བས་མུན་པ་མ་བསལ་ན། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་
དང་ལྡན་པར་དེ་མི་འགྱུར། །ཕལ་ཆེར་ཤེས་རབ་མེད་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་དག །ཤེས་པའི་
སྐྱོན་གྱིས་ཉོན་མོངས་རྙོག་བཅས་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ལོག་པའི་སྐྱོན་གྱིས་
སེམས་བརྙོགས་ན། །བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་གནས་མི་སོས། །ལེགས་ཉེས་རྟོག་ལ་མི་
དགའི་ཚུལ་འཆང་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་མེད་པའི་རྒྱལ་ལ་གྲགས་པ་བཞིན། །ཞེས་དང་།

མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཞུལ་དུ་བརྟགས་གྱུར་ཅིང་། །དེ་ལས་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པ་གཞན་མེད་པ། །
འདོད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མ་བསྒྲིབས་པའི། །ཡིད་ལམ་དྲང་པོར་ཤེས་རབ་མེད་མི་
འགྲོ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཚུལ་ལ་བརྩོན་མེད་བློ་འཆང་ན། །དེ་ཡི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་དག་
མི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱལ་ལ་གྲགས་པ་ནི། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གྲགས་པ་
ལན་ཅིག་བྱུང་ཡང་ཉམས་ནས་འགྲོ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་སྨོངས་པའི་མུན་པ་ནི་ཤེས་
རབ་ཀྱི་འོད་ཆེན་མ་ཤར་བར་དུ་མི་ཟློག་ལ། དེ་ནམ་ཤར་བ་ན་ཟློག་པས་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་
པ་ལ་ནུས་པ་དང་མཐུ་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་འབད་དགོས་ཏེ། ཉི་མ་འོད་ཆེན་ཤར་བར་གྱུར་བཞིན་
དུ། །འགྲོ་བའི་རྒྱུད་རྣམས་མུན་ནག་གང་འགེབས་པ། །ཤེས་རབ་འོད་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་འབྱུང་
བས་ན། །ཐམས་ཅད་བསལ་འགྱུར་མིང་ཙམ་འབའ་ཞིག་ལུས། །ཞེས་དང་། དེ་བས་རང་
གི་མཐུ་རྣམས་ཀུན་གཏུགས་ཏེ། །དེ་འདྲའི་ཤེས་རབ་ཚུལ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །
རྨོངས་པའི་རྒྱུ་ནི། གྲོགས་ངན་པ་བསྟེན་པ་དང་ལེ་ལོ་དང་སྙོམ་ལས་དང་གཉིད་ཆེ་བ་དང་
སོ་སོར་རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མི་མོས་པ་དང་། མི་ཤེས་
བཞིན་དུ་ཤེས་སོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལོག་ལྟ་ཆེ་བ་དང་བདག་འདྲ་བས་མི་ནུས་སྙམ་དུ·····
ཞུམ་ནས་མཁས་པ་བསྟེན་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན་ཏེ། ལེ་ལོ་སྙོམ་དང་བསྟེན་ངན་བསྟེན་པ་
དང་། །གཉིད་ཀྱི་དབང་གྱུར་མི་རྟོག་ངང་ཚུལ་དང་། །ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་མོས་
མེད་དང་། །ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ཉོན་པས་ཇོན་འདྲི་དང་། །དམའ་སེམས་བདག་ལ་ཞེན་
པས་བྱུང་བའི་རྒྱུས། །མཁས་པའི་སྐྱེ་བོ་བསྟེན་པར་མ་དད་དང་། །ལོག་པའི་རྣམ་རྟོག་
དུག་ཆེ་ལོག་ལྟ་དག །གཏི་མུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན། བསྟེན་འོས་བླ་མ་
རིམ་གྱི་བསྟེན་བཀུར་ཏེ། །ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར། མཁས་པ་བསྟེན་ནས་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོས་པ་རེ་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་མེད་ན་

ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་མི་སྐྱེ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཅི་ཞིག་སྒོམ་པ་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐོས་པ་བྱས་ན་དེའི་དོན་བསམས་པས་བསམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་བསྒོམས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡངས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོས། ཐོས་ཉུང་དམུས་ལོང་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་མི་ཤེས། །དེ་མེད་དེས་ཀོ་ཅི་ཞིག་བསམ་པར་བྱ། །དེ་བས་ཐོས་ལ་བརྩོན་བྱ་དེ་རྒྱུ་ལས། །བསམས་བཞིན་བསྒོམས་པས་ཤེས་རབ་ཡངས་པ་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཀྱང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག །དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པར་འདོད། །སེར་སྣ་ལ་སོགས་རྣམ་རྟོག་གང་། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པར་འདོད། །ཤེས་རབ་ལས་གཞན་འདི་དག་ནི། །སྤོང་རྒྱུ་གཞན་མེད་དེ་ཡི་ཕྱིར། །ཤེས་རབ་མཆོག་ཡིན་དེ་གཞི་ནི། །ཐོས་པ་དེ་ཕྱིར་ཐོས་པ་མཆོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །བསླབ་བཏུས་ལས་ཀྱང་། བཟོད་བྱ་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ།། དེ་ནས་ནགས་སུ་གནས་པར་བྱ། །མཉམ་པར་གཞག་ལ་བརྩོན་བྱ་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་། མི་བཟོད་པ་ནི་སྐྱོ་བ་ན་སྲོན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བརྩོན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པས་ནི་བསམ་གཏན་གྱི་ཐབས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཀྱང་མི་ཤེས་ཏེ། དེ་བས་ན་སྐྱོ་བ་མེད་པར་ཐོས་པ་བཙལ་བར་བྱ། ཞེས་དང་། སྲིད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པ་ལས་ཀྱང་། འདི་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་ན་ཤེས་རབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ན་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་བདུད་ཀྱིས་གླགས་མི་རྙེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ལམ་གྱི་སྲོག་དམ་པ་ཆོས་… རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་བླ་ན་མེད་པ། དྲི་མ་མེད་པའི་གསུང་རབ་དང་

བསྟན་བཅོས་ལ་མང་དུ་ཐོས་པ་དགོས་སོ། །ཞེས་ལུང་དང་རིགས་པས་བསྒྲུབས་གསུང་། དེ་
དགོས་པར་འདུག་སྙམ་དུ་མི་འགྲུབ་པ་འདི་ནི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚེ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ···
ཀྱི་དཔྱད་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ཅིང་། མི་དགོས་པར་འདུག་སྙམ་པའི་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་གི་ངེས་པ་རྙེད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སྐྱོན་ཡིན་པས། བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པས་ནི་དེ་
འདྲ་བ་དེ་དུག་བཞིན་དུ་སྤང་བར་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཇོ་བོ་བ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ། པོ་ཏི་མཛོ་ཁལ་ཙམ་པ་ལ་བྱ་བ་མ་
བྱས་པར་ལག་མཐིལ་ཙམ་པ་ཞིག་སྟོན་པ་ཙུག སྤྱོད་པ་ཙུག་བྱས་པས་གར་ཡང་མི་ཕྱིན་
གསུང་། ཤུ་ཆུང་བ་བཀའ་པོད་ཞལ་ཕྱེ་བ་སྤུས་ན་བཞག་ནས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སློབ་པ་བྱ་བ་
ཡིན་པས་ལྟ་བ་མ་བྱུང་ཡང་འདི་ཀུན་ལ་ཞེ་བརྟགས་བྱེད་ལགས། ཆོས་མི་ཤེས་པར་བྱེད་
ཟེར་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ་གསུང་སྐད། སྤྱན་སྔའི་གྲྭ་བས་པོ་ཏོ་བ་སྐྱེལ་ཐུང་བྱས་པའི་དུས་
སུ། ཕྱིད་སྐྱིད་ཅེས་ལན་གསུམ་གསུངས་ནས། ངའི་དགེ་བཤེས་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་
འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་དུ་ཡོད་པས་གཞན་ལ་ནི་འགྲམ་ཆུ་མི་ལྟུང་། ཙ་འགྲེལ་དམར་ཤིག་ཤིག་པ་
ལྟ་མི་དགོས་པས་ནི་ལས་ཆུང་། རྒྱ་འབྲས་མ་བསམས་པས་ནི་བློ་བདེ། ཐུགས་ཀྱི་འདིས་
ལས་འདི་འགྲུབ། མང་པོས་ནི་ཞེ་འཁྲངས་གསུང་། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། འཚང་མ་
རྒྱས་བར་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཚར་བ་མེད་སངས་རྒྱས་ཙ་ན་ཚར་བ་ཡིན་གསུང་། ཀ་མ་བའི་
ཞལ་ནས། ཆོས་བྱེད་ན་ཤེས་ཅི་དགོས་བྱས་ན་རང་ཉིད་ཉམས་ནས་འགྲོ་བ་འདི་ངེད་ཐོས་
ཆུང་ལ་འབྱུང་ངོ། ནན་ཏུར་བྱས་ན་ཤེས་ཅི་དགོས་ཟེར་ཉེན་ཆེ། ཆོས་ནན་ཏུར་བྱེད་ན་
ཤེས་དགོས་ཏེ་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་མི་རྫོགས་པས་དལ་འབྱོར་གྱི་ཨང་ཀ་མ་འཁྲུགས་པར་བྱས་ལ···
ཐོས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བྱ་སྙམ་དུ་བསམ། སྒོམ་པ་བོ་ལ་མི་དགོས་བཤད་པ་བོ་ལ་དགོས་
སྙམ་སྟེ། འཆད་པ་བོ་ལ་ཐིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཆེ། སྒོམ་པ་བོ་ཁོ་ན་ལ་དགོས་གསུང་ངོ་། །དེ་

ལྷར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤེས་རབ་དང་དེའི་རྒྱུར་ཐོས་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་རྙེད……དགོས་ཏེ། འདི་ཡང་ཉམས་ལེན་གྱི་དུས་སུ་དཔྱད་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ན་ཤིན་ཏུ་འོང་དཀའ། ཐུག་པར་འདོད་པའི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཙམ་མམ། གདམས་པ་དངོས་སུ་མི་འགྲོ་བར་རྒྱབ་རི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་གོ་ནས་འོང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་སྐྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྒྲུབ་པ་དགོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐོས་པ་དགོས་ཞེས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་གཉིས་སོ་སོར་འཛིན་པའི་ཅལ་ཅོལ་ཆེན་པོའི་འགལ་འདུ་སྣ་སྟེ།

བསྟན་པ་ལ་ལུང་གི་བསྟན་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་ལས་མེད་ལ། སྔ་མ་ནི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་ལུགས་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་མ་ནི་ཤེས་ནས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་མ་ནོར་བ་ཞིག་བྱེད་ན་དེ་ཉིད་བསྟན་འཛིན་གྱི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར……དང་། སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་མ་ནོར་བར་འཛིན་པ་ལུང་གི་བསྟན་པ་མ་ནོར་བར་གོ་བ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྔར་ཆོས་མང་དུ་ཤེས་ན་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ཉིད་སྒྲུབ་དགོས་པས་བརྗེད་དུ་གཞུག་ཏུ་མི་རུང་ལ། དང་པོ་ནས་མི་ཤེས་ན་ཡང་ཞུམ་པར་མི་བྱ་བར་བློ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོས་པ་ཆེ་ཆུང་གང་འཐད་རེ་ལ་འབད། དེ་ཡང་ཐོས་པ་སོགས་སུ་བྱེད་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཤིག་ལ་བྱེད་པ་མིན་གྱི། གང་ལ་སྒྲུབ་པའི་གནས་དེ་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་དགོས་པས་ཕྱོགས་རེ་བར་མ་སོང་བའི་ལམ་གྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱང་……སེམས་ལས་དང་པོ་བའི་ཉམས་ལེན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རེ་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་དགོས་ལ། བློའི་མཐུ་ཆུང་ན་དེ་ཙམ་ལ་གོམས་སུ་གཞུག བློའི་མཐུ་ཆེ་བའམ། དང་པོ་ཆུང་ཡང་གོམས་པས་ཆེ་བར་སོང་བའི་ཚེ། ལམ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་རྗེ་རྒྱས་སུ་བཏང་བས་གསུང་རབ་དང་དགོངས་འགྲེལ་དྲི་མེད་ཐམས་ཅད་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲོ་བས་ཟུར་དུ་ཐོས་པ་བཙལ་མི……

དགོས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་གདམས་པ་མ་ནོར་བའི་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན། མདོར་བསྡུས་ཀྱང་མདོ་སྔགས་དང་ཐེག་པ་གོང་འོག་གི་ལམ་གྱི་འགག་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལ། རྒྱས་པར་བཀྲལ་ན་བསྟན་པ་མཐའ་དག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པས་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་རྙེད་པར་དུ····ཉམས་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་ལ་བྲོད་པ་རྙེད་པ་སྲིད་ཀྱི། བསྟན་པའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་ལ་ངེས་པ་རྙེད་མི་སྲིད་པས་དམ་པའི་བཤེས་དང་གྲོགས་ལ་བརྟེན། ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་གཞིར་བཟུང་གདམས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཉན་ནས····ཐུན་བཞིར་བཅད་དེ་དམིགས་རྣམ་བསྐྱང་། ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ནས་ཚོགས་གསག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བའི་སྒོ་དུ་མ་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་རེ་ལ་འབད་ན། དེ་ནས་བློ་ལ་ཕྱིན་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དམ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སྔར་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་བློ་ལ་ཧུག་གེ་ཡོད་པར་བྱས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པར་བྱེད་འཇལ་བར་བྱེད་རྟོག་པར་བྱེད་དགོས། ཆོས་བརྗེད་དུ་བཅུག་ནས་སེམས་འཛིན་ཀྱང་བ་རེ་ལ་སློབ་པ་དེ་ལ་གྲོག་མེད། སྒོམ་ཆེན་རབ་ལ་སྟོན་པ་རབ། སྒོམ་ཆེན་འབྲིང་ལ་སྟོན་པ་འབྲིང་འོང་བ་ཡིན། ཇི་ཙམ་བསྒོམས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཆོས་ཤེས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་ཞིག་དགོས། དེ་ལྟར་བསམས་པས་ངེས་ཤེས་བརྟན་ན་དགེ་མི་དགེའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་ཡིན་པས་སྤྱང་བྱ་ཡིན་ཞེས་ཐིག་གྲོགས་ཀྱིས་ཟེར་བ····ན། ཆོས་ནས་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བཞེད་སྙམ་ནས་ཁོའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ་ཞིག་འོང་། དེ་མེད་ན་དད་པ་ནི་བག་རེ་ཡོད་ཤེས་རབ་མེད་པ་དེ་ལ་དུ་བའི་ཁ་ལ་བལྟས་ན་དུ་བོ། རྐོད་པའི་ཁ་ལ་བལྟས་ན་རྐོད་བོ། ཆུ་སྣ་བཞིན་དུ་ཅི་ཟེར་ལ་བདེན་སྙམ་ནས་གར་ཁྲིད་སར་འགྲོ་གསུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་སྟེ། དོན་དམ་རྟོགས་པ་དང་། ཀུན་

 རྫོབ་རྟོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་སྤྱིའི་སྒོ་ནས་འཛལ་བ་དང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས······ འཛལ་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་པར། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་གཅད་རྗེས་བཟུང་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་ལ་མ་མོས་པ་རྣམས་ཚར་གཅད་པའི་ཕྱིར་སྒྲ་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་། མོས་པ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀུན་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནང་རིག་པ་འཚོལ་བ་ནི་དགོས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་འཚོལ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཤེས་པའོ། །སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཤེས་རབ་དེ་གསུམ་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་ན་དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་ཕྱིན་དྲུག་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རང་དེ་ལ་གནས་ནས་གཞན་ཤེས་རབ་ལ་འགོད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ལ་གཞན་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་នོ། །ལྷ་བ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མེད་ན་དེ་ཐུང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བས་སྤྱོད་པའི་རྟེན་སེམས་བསྐྱེད་ཇེ་འཕེལ་དུ་བཏང་ནས། ས་མཐོན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་ཀྱང་སྨོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་གོང་ན་མེད་པ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་རབ་གསུམ་སྐྱེད་པ་ལ་ད་ལྟ་ནས་འབད་ཅིང་ཐོས་པ་འཚོལ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་བསླབ་བྱའི་གཙོ་བོ་དང་འགལ་ནས་ཉེས་ལྟུང་གིས་འཛེམས་པ་དང་། ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་མང་དུ་ཐོས་པ་ལ་མི་

དགའ་བས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ལ་སློབ་པར་མི་ནུས་ལ། ཚེ་འདིར་ཤེས་རབ་
སྐྱེད་པའི་ཐབས་རྣམས་ལ་འབད་ན་འདིར་མ་བསླབས་པའི་ལྟུང་བ་ཁེགས་ཤིང་། ཚེ་གཞན་
དུ་ཡང་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བདེ་བླག་ཏུ……
རྫོགས་པར་བྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལས་བསམ་གཏན་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཙུང་ཟད་སྣང་ལ། གཞན་ལྔ་ལ་
ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་ཉུབ་སྣང་བས་དེ་དག་གི་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་བསྡུས་པ་དང་ངེས་
ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ཙུང་ཟད་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་རིམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་
བོ་ཞི་གནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་ནས་འབྱུང་བའི་དོན་རྒྱས་པར……
ནི་འོག་ནས་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཚང་གང་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་
དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བར། བྱང་ས་ལས་ཕྱིན་དྲུག་རེ་རེའི་མཐར་ནན་ཏན་དུ་
གསུངས་པས། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། འདི་དྲུག་དཀར་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་སྡོམ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། བྱང་ས་
ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཡང་དག་པར་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་དཀར་པོའི་ཆོས……
ཀྱི་ཆུ་ཆེན་པོ་དང་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
དེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ……
དེའི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་མཐུན་པ་ལྟ་བུ"

གཞན་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་ལྔ། བསྡུ་བཞིའི་ངོ་བོ། བཞིར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན། བསྡུ་བཞིའི་བྱེད་ལས། འཁོར་སྡུད་པས་དེ་ལ་བརྟེན་དགོས་པ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པ་ནི་སྔར་ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་ལ། སྙན་པར་སྨྲ་བ་ནི་གདུལ་བྱ་ལ་ཕར་ཕྱིན་རྣམས་སྟོན་པའོ། །དོན་སྤྱོད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་གདུལ་བྱ་སྤྱོད་དུ་འཇུག་པའམ་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པའོ། །དོན་མཐུན་པ་ནི་གཞན་རྣམས་དོན་གང་ལ་སྦྱར་བ་དེ་ལ་རང་ཡང་གནས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་སློབ་པ་སྟེ། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། སྦྱིན་མཚུངས་དེ་སྟོན་ལེན་འཇུག་དང་། །བདག་ཉིད་རྗེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས། །སྙན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སྤྱོད་དང་། །དོན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བསྡུ་བ་བཞིར་ངེས་ཤེ་ན། འཁོར་དགེ་བ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་སྡུད་པ་ལ་ནི་ཐོག་མར་དེ་དགའ···དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ནས་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་སོ། །དེ་ལྟར་དགའ་ནས་ལམ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་ཐོག་མར་དེས་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སྙན་པར་སྨྲ་བས་ཆོས་བཤད་པས་མི་ཤེས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དོར་ནས་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར···འཛིན་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ན་དོན་སྤྱོད་པས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་རང་གིས་མ་བསྒྲུབས་ན་གཞན་ལ་འཇུག་ཕྱོགས་འདི་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ན། ཁྱོད་རང་ཡང་དོན་དེ་མི་སྒྲུབ་ན་གཞན་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཤས་ཞེས་ཅིའི་ཕྱིར་སྨྲ། ཁྱོད་ཀྱང་ད་དུང་གཞན་གྱིས་བཅོས་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ནས་སྒྲུབ་ཏུ་མི་ཉན་ལ། རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བདག་ཅག་གང་ལ་བཙུད་པའི་དགེ་བ་དེ་ལ་ཁྱོད་རང་ཡང་གནས་པར་བྱེད་པས་ན་འདི་བསྒྲུབས་ན་བདག་ཅག་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འགྱུར་ངེས་སྙམ་ནས། གསར་དུ

འཇུག་ཅིང་ཞུགས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་ལྡོག་པར་བརྟན་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལ་ནི་དོན་·······
མཐུན་པ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་ནི། །འཛིན་པར་བྱེད་དང་
འཇུག་བྱེད་དང་། །དེ་བཞིན་རྗེས་སུ་འཇུག་བྱེད་པ། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་ཤེས་བྱ།
ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བསྡུ་བ་བཞི་པོ་འདིས་གདུལ་བྱ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྦྱིན་
པས་ནི་ཆོས་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱེད་དེ། འཆད་པ་པོ་ལ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
སྙན་སྨྲས་ནི་བསྟན་བྱའི་ཆོས་དེ་ལ་མོས་པར་བྱེད་དེ། དོན་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་ཅིང་
ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་སྤྱོད་པས་ནི་བསྟན་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དོན་
མཐུན་པས་ནི་ཞུགས་པ་དེ་མི་ལྡོག་པར་ཡུན་རིང་པོར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དང་པོས་
སྣོད་འགྱུར་དངོས་པོ་སྟེ། །གཉིས་པ་ཡིས་ནི་མོས་པ་ཡིན། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་སྒྲུབ་པ་སྟེ། །
བཞི་བས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་འོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་བ་ནི། གདུལ་བྱ་ཀུན་གྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ
དང་ཐབས་བཟང་པོར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པས་ན། འཁོར་སྡུད་པ་རྣམས་ཀྱིས
འདི་ལ་བརྟེན་དགོས་ཏེ། འཁོར་སྡུད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་ཡང་དག་
བརྟེན། །ཀུན་གྱི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །ཐབས་བཟང་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྔགས།།
ཞེས་སོ། །ལྔ་བ་ནི། སྙན་སྨྲ་ལ་གཉིས་ལས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་སྨྲ་ནི།
ཁྲོ་གཉེར་མེད་ཅིང་བཞིན་གྱི་མདངས་གསལ་བར་འཛུམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཁམས་འདྲི་
བ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའོ། །ཡང་དག་
པའི་ཆོས་བསྟན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་སྨྲ་ནི། དད་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་པ་དང་
གཏོང་བ་དང་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་སོགས་ལས་བརྩམས་ནས། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཕྱིར་དུ་
སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སྟོན་པའོ། །རང་གསོད་པའི་དགྲ་ལ་སྨྲོན་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཕན་
པའི་ཚིག་བརྗོད་པ་དང་། དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་བ་ལ་ཡི་ཆད་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་དུ་

བླངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་ཅིང་དགེ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། སེམས་ཅན་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་མཁན་སློབ་སོགས་ལ་སྨྲ་ཞིང་ལོག་ཞུགས་བྱེད་པ་ལ་ཞེ་སྡང་བ་མེད་པར་ཕན་པའི་ཚིག···བརྗོད་པའི་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཆེས་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་སློབ་པ་དང་། རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་ལ་སྨིན་བ་སྤྱང་བ་དང་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱ་བའི་ཆོས་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏམ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུད་སྨིན་པ་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་ཞིང་སེམས་ཉམས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་དག་ཕུལ་གྱི་ཆོས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་སྟོན་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བག་མེད་པ་རྣམས་བག་ཡོད་ལ་དགོད་པའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་བྱུང་བ་རྣམས·······བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་འཆད་ཅིང་འབེལ་གཏམ་བྱེད་པ་ནི་སྙན་པར་སྨྲ་བའི་སྒོའོ། །དོན་སྤྱོད་ནི་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དང་། སྨིན་པ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ་ལས་ཚེ་འདིའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དང་སྲུང་བ་དང་སྤེལ་བའི་ཐབས་ཆོས་དང་མཐུན་པས་བྱེད་དུ་འཇུག་པའོ། །ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་སྤངས་ནས་སློང་མོས་འཚོ་བའི་རབ་བྱུང་ལ་འགོད་པ་སྟེ། འདིས་ཕྱི་མ་ལ་བདེ་བར་ངེས་ཀྱང་འདིར་མ་ངེས་སོ། །ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་ནི། །ཁྱིམ་པ་འམ་རབ་བྱུང་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆགས་བྲལ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། འདིས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྐྱེད་ལ། ཕྱི་མ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་སྤྱོད་པ་ཆེས་དཀའ་བ་ལ་འང་འཇུག་སྟེ། སྔོན་དགེ་རྩ་མ་བསགས་པ་ལ་དགེ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་དཀའ་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་རྣམས་ནི་བག་མེད་པའི་གཞི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པས་དེ་དག་ལ་དོན་སྤྱོད་པ་དཀའ་བ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་གོམས་གོམས་པ་རྣམས་ནི་བསྟན་པ་འདི་ལ་སྡང་ཞིང་བླུན་པས་རིགས་པ་མི་གོ་བས་དེ་དག་ལ་དོན་སྤྱོད་པ་དཀའ་བའོ། །དོན་

སྤྱོད་པའི་རིམ་པ་ཡང་བྲིས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཐོག་མར་སློ་བའི་གདམས་ངག་ལ་འཇུག དེ་ནས་སློ་འབྱིང་དུ་སོང་བ་ན་འབྱིང་གི་གདམས་ངག་དང་། ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་པོར་སོང་བ་ན་ཆོས་ཟབ་མོ་དང་གདམས་ངག་ཕྲ་མོ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །དོན་མཐུན་པ་ནི། ཕ་རོལ་གང་ལ་དགོད་པ་དེ་དང་མཚུངས་པའམ་ལྷག་པ་ལ་རང་གནས་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་ཅི་བྱེད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་པ་གཞན་དོན་དང་མ་བྲལ་བ་དགོས་ཀྱང་སྦྱོར་བས་རང་འདུལ་དགོས་ཏེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས། འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་མ་དུལ་བཞིན་དུ་རིགས་པར་ལྡན་པའི་ཚིག་སྨྲ་ཡང་། །རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བར་བྱེད་པས་གཞན་དག་གདུལ་བར་མི་ནུས་ཞེས། །ཁྱོད་ཀྱིས་དགོངས་ནས་དེ་སྐད་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་བཞག་མཛད་ནས། །རེ་ཞིག་བདག་ཉིད་མ་དུལ་བ་ཉིད་འདུལ་བར་མཛད་ཕྱིར་བརྩོན་པ་ལགས། །ཞེས་སོ། །

བསྡུ་བ་བཞི་ཡང་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱིས་བསྡུ་བ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ནི་དང་པོ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བས་བསྡུས་པས་སོ། །དེ་ཡང་དམིགས་པའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་དེ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོས་ཏེ། ཟང་ཟིང་དང་ནི་ཆོས་ཀྱིས་ཏེ། །དམིགས་པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །བསྡུ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནི། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་འདོད་དོ། །ཞེས་སོ། །འདི་ཡང་དུས་གསུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ཡིན་པས་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། བསྡུས་དང་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། །གང་དག་ད་ལྟར་སྡུད་བྱེད་པ། །དེ་ཀུན་དེ་འདྲ་དེ་ལྟ་བས། །འདི་ནི་སེམས་ཅན་སྨིན་བྱེད་ལམ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ཕྱིར་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་སྡོམ་ཆེ་བ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དང་བསྡུ་བཞི་ཡིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ལ་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས

མེད་ལ། དེ་གཉིས་ཕར་ཕྱིན་དང་བསྡུ་བས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བྱང་ས་ལས།
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་དོ། །
བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་དེ། མདོར་
བསྡུ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ལས་ནི་དེ་ཡིན་པར་རིག་
པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་ཡང་དེ་གཉིས་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱས་པར་ཤེས་
པར་འདོད་ན་བྱང་ས་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ། །དེ་དག་ལ་མཉམ་རྗེས་སུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་ནི། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ནི། །ཐབས་ཆེན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་
སོགས། །མཉམ་གཞག་ལངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །ཚོགས་ཀྱི་ལམ་འདི་བརྟན་པར་
བསྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་བྱང་སེམས་ལས་དང་པོ་
བ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནས་པ་དེས་མཉམ་རྗེས་གཉིས་གང་བྱེད་ཀྱང་ཕྱིན་དྲུག་ལས་མི་འདའ་
བས་ཕྱིན་དྲུག་ལ་ལ་མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྐྱང་ཞིང་། ལ་ལ་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་བསྐྱང་སྟེ། བསམ་
གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཞི་གནས་དང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷག་མཐོང་འགའ་ཞིག་མཉམ་
གཞག་ཏུ་བསྒོམ་ལ། ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་གསུམ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་འགའ་
ཞིག་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་བསྐྱང་ངོ་། །བརྩོན་འགྲུས་ནི་མཉམ་རྗེས་གཉིས་ཀར་འོང་ལ། བཟོད་པའི་
ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པར་སེམས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་
ངོ་། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། མཉམ་གཞག་ལངས་པའི་དུས་དག་ཏུ། །སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་ལྟ་
བུར་ནི། །ཆོས་ཀུན་ལྟ་བ་གོམས་བྱས་པས། །རྗེས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྦྱང་བ་དང་། །ཐབས་
ལ་སློབ་པ་གཙོ་བོར་བྱ། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་དག་ཏུ། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་ཆ་
མཉམ་ཞིང་། །དེ་རྒྱུན་རྟག་ཏུ་གོམས་པར་བྱ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་ཤིན་ཏུ་ནད་
དུ་བྱུང་བ་བྱ་དཀའ་བ་བློ་མ་སྦྱངས་པས་ཐོས་པ་ན་ཡིད་ལ་གདུང་བ་སྐྱེད་པ་རྣམས་ནི། བྱང་

སེམས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དང་པོ་ནས་ཉམས་སུ་བཞེས་མི་ནུས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྟོན······
པའི་ཡུལ་རྒྱུན་ཆོད་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ན། ཕྱིས་ནས་ནི་འབད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་
ངང་གིས་འཇུག་པ་འོང་བས་གོམས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། དངོས་སུ་འཇུག་མི་ནུས་པར་མཐོང་ནས་
དེ་དག་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་གོམས་པའང་དོར་ན། ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འགྱང་
བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཐོས་པར་གྱུར་ནའང་
འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་གནོད་པ་སྐྱེ་འགྱུར་དང་། །གང་ཡང་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡུན་རིང་སྐུ
ཉམས་བཞེས་པར་མི་སྤྱོད་པའི། །སྤྱོད་པ་དེ་དག་ཁྱོད་ལ་གོམས་པས་དུས་སུ་རང་གི་ངང་
ཉིད་གྱུར། །དེ་སྐད་ཡོན་ཏན་དག་ནི་ཡོངས་གོམས་མ་བགྱིས་སྤེལ་བར་དཀའ་བ་ལགས། །
ཞེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པ་ལ་མི་སློབ་
པའི་ཐབས་མེད་ལ། འཇུག་སེམས་ཆོ་གས་མ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སློབ་འདོད་སྦྱོང་བ་ལ་
འབད་ནས་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པའི་བློ་ཤུགས་འཕེལ་བ་ན། སྡོམ་པ་བཟུང་ན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་
འགྱུར་བས་འབད་པར་བྱའོ། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས། སྨོན་སེམས་སྦྱང་བ་
དང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་ལ་བསླབ་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

Ном зүй

Агваан ишсамбуу — "Зүрхэнд хадгалваас зохист үг хэмээгдэх захиас суртгаал оршвой" (гар бичмэл орчуулга)

Адиша — "Бодь мөрийн зул" (Bodhpatnapradita,төвд:Byan chub lamgyi sgon ma)

Асанга — "Илт номын хотол хураангуй" (Chos mnon pa kunlas btus pa, Abhidharma samuccaya)

Асвагоша — "Багшийн тавин шүлэгт"(Guru pancasika,Bla ma lnga bcu pa)

Алшаа Дандар лхарамба — "Нэр утгыг тодотгогч сарны гэгээн гэрэл хэмээгдэх дохионы бичиг" (В.Мягмарсүрэн, Ж.Тэрбиш нарын хэвлүүлсэн УБ)

Арьяадэва — "Дөрвөн зуут" (Catuh sataka, bsTan bcos bzhi brgya pa zhes ba i tsig le ur byas pa)

Ажа ёнзин — "Их бодь мөрийн зэргээс гарсан дохионы тайлал чухал хэрэгтэй хураангуй"(Byan chub lamrim chen po las abyung pi brda bkrol nir bko bsdus pa)

Агваанлувсанчойндон — "Мөрийн зэргийн хөтөлбөр тогтоосноо бичсэн оршвой" (Түвд Монгол хадмал судар)

Бадрал П — "Бодь номын гэгээ" 2002 УБ

Бат Ирээдүй Ж, Баасанбат Д — "Монгол бичгийн товч толь" 1992 УБ

Бодова гэгээн — "Үлгэр номын эрдэнийн овоолго" (Dpe chos rinchen spungs pa) Хүрээ бар

Бүрнээ Д.Энхтөр Д	"Монголын Бурханы шашны түүхэн сурвалж" 2004 Улаанбаатар Монгол улс "Түвд –Монгол толь" 2001он УБ
Ванжал гэвш	"The Door of Liberation" library of Congress 1978 USA
Васубханду	"Илт номын хүү сангийн үгсэн тасалбар" (Abhidharmakosa, Chos mgon pai mdzod kyi tsig le ur bya ba)
Гомбожав С	"Монголчуудын Түвд хэлээр зохиосон зохиолын зүйл"(Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурал дээр тавьсан илтгэл 1959 он УБ)
Гүнчэн Жамьяншадва	"Бодь мөрийн зэргийн зүүлт тайлбар"(Byan chub lam rim gyi m chan grel)
Дхармакирти	"Шалгадгийн тийн тайлбар" (Pramanavarttika-karika) Варанасын их сургуулийн хэвлэл, 1994
Дигнага	"Шалгадаг бүхнээс түүсэн" (Pramana samuccaya) Хүрээ бар
Дагвадорж.Д	"Буддын нууц тарнийн ёс, Монгол уламжлал" 2004,Улаанбаатар
Дазүн Раднаабазар	"Бодь мөрийн дэс дарааллын дэлгэрэнгүй өгүүлэл" 2003 Бээжин Хятад улс
Данзан-Одсэр Т нарын	"Зориуд өгүүлэхүй цоморлиг ба Номын бадаг хоёрыг хавсарч судалсан шастар" ("Studied Sastra of Udanavarga and Dharmapada" гэвш Ш.Ламаажав, гэвш С.Иштавхай, гэвш С.Дашдамба нарын хамтын бүтээл. 1959 он Гандан хийд УБ)

Дарамдала	"Их бодь мөрийн зэрэгт буй чухал хэрэгтэй эртний үлгэр домгийг нэгэн зүгт нэгтгэсэн чухал хэрэгтэй дамжлага ярианы хотол хураангуй" (Byan chub lam rim chenmo la nivar mkovi sngon abyung gi dbe mams pyogs gjigdu bsdus pa gDam rgud nir mko gun bdus) The Library of Congress,USA
Дашбалбар О	"Цастны мэргэдийн оройн дээд чимэг" Утга зохиол урлаг сонин, 1990 №17
Жамбалдорж	"Болор толь" 1984 он Бээжин Хятад улс
Жанжаа Ролбидорж	"Мэргэд гарахуйн орон" 1988 Бээжин Хятад улс
Зонхава Лувсандагва (Сумадигирди)	"Их бодь мөрийн зэрэг оршвой" (Монгол судар, Бээжин бар) "Бага бодь мөрийн зэрэг оршвой" (Гар бичмэл монгол судар) "Ханьцашгүй их Зонхавагийн зохиосон их бодь мөрийн зэрэг хэмээгдэх"(Төвд эх, Гүмбүм бар мөн хүрээ бар) "Byan chub lamrim chenmo" Хөх нуурын Ардын хэвлэлийн хороо 1985 Хятад "Byan chub lamrim chenmo" 1993 Варанасийн Их сургууль, Энэтхэг "Бага бодь мөрийн зэрэг" (Д.Мөнхсайхны хэвлэлд бэлтгэсэн Төвд хэл дээр, 2004 УБ)
Ишдорж	"Төвд-Монгол дохионы бичиг" 1959 Улаанбаатар
Иштавхай Ш	"Зарлиг туурвил бүтээсэн Халх лам нарын нэрс бүртгэл" I дэвтэр 1970 он УБ

Кугявичуса.А	"Чже Цонкапа: Большое руководство к этапам Пути Пробуждения" (том 1-5,под общей редакцией А.Терентьева,Санкт Петрбург 1994 Россия)
Лувсандорж гавж	"Byan chub lam gei rim pai mtaa dbyod ksungrav rgyamtsor jug pai kru gsins shebyas pa" (Бодь мөрийн зэргийн эцсийн шинжлэл-Эрхэм зарлигийн далайд орох хөлөг онгоц хэмээх оршвой ",Төвд хэл дээр, Хүрээ бар)
Лувсанцэрэн. Г	"Нагаржуна: Дундад үзлийн чуулган" (Буддизмын эх сурвалжууд II, 2000 он, УБ) "Дхармакирти: Шалгадгийн долоон шастар" (Буддизмын эх сурвалжууд III,2002 он УБ)
Лондол лам	"Byan-chub Lam-rim chemo gi sar bsgom-bya tshul-gyi man-nag"("Их бодь мөрийн зэргийг ургуулан бясалгах ёсны увдис ба агуулга" эмхэтгэл зохиолын I боть)
Майдар	"Илт онолын чимэг"(Abihisamayalamkara nama) Хүрээ бар "Дээд үндэс"(Uttara tantra) "Byams chos sde lnga" (Майдарын таван номын аймаг) Хүрээ бар
Нагаржуна	"Rigs mskogs dug" (Ухааны чуулганы зургаан шастар, Хөх хотын хэвлэл, 1995 он) "Дундад үндсэн билгийн шүлэглэсэн хэмээх" (Prajna nama mulamadhyamaka karika) "Хаанд өгүүлэх эрдэнийн эрхи" (Raja parikatha ratnamala) "Staff of wisdom" (Билгийн гол мод, "Elegent Sayings" by Dharma publishing 1977, California, USA)

Павонка ринбучэ	"Liberation in the palm of your hand" edited by Trijang Rinpoche translated by Bichal Richards Boston 1991
Сумадирадна	"Bod-hor -kyi brda- yig min-chig don- gsum gsalbar byed pa munsel skron me" (Түвд-Монгол дохионы бичиг нэр, үг, утга гурвыг тодруулан үйлдэгч мунхагийг арилгах зул хэмээх толь, Гандан хийдийн лам нараас эмхэтгэн хэвлүүлсэн 1959 он УБ)
Сонинбаяр.Ш нарын	"Сономжамц: Бодь мөрийн зэргийн хөтөлбөр тунгаамал алт" Монгол орчуулга, 1994 он, Гандан хийд, УБ
Хүрэлбаатар.Л	"Огторгуйн цагаан гарьд" 1996 он УБ
Цахар гэвш Лувсанцултим	"Rje tamsjad mkyen pa Zong khapa chen poi rnam tar go sla par brjod pa bdeleks kun gyei ngbyung knas" ("Хамгийг болгоогч их богд Зонхавын намтар-ухаарахуйяа хялбар өгүүлсэн хамаг сайн амгалан гарахын орон хэмээх" түвд эх, Хүрээ бар)
Цэрэнсодном Д Наранцэцэг Д нарын	"Цахар гэвш Лувсанцултим: Зонхавын намтар" кирилл монгол бичигт хөрвүүлж тайлбар хийсэн бүтээл, 2004 он УБ
Цэвэл Я	"Монгол хэлний товч толь" 1966 он УБ
Цыбиковь Р.Ц.	"Ламрим ченпо" (Низшая степень общего пути" Том I, Русский перевод, Владивосток 1913г)

Чандракирти	“Төв үзэлд орохуй” буюу Дундад орохуйг шүлэглэсэн” (Madhyamakavatara karika) Хүрээ бар
Чойдорж (Угалзын лам)	“Бодь мөрийн зэргийг шүлэглэсэн - Шид бүтээлийг татагч хэмээгдэх оршвой” (Byan chub lam kyi rim pa tsegs su bcad pa dos sdrub nggugs byed bshye bya pa) гар бичмэл судар
Чойнзад лам	“Byan chub lam gyi rim pala blo sbyang tsul gun mkyen lam bsang” (Бодь мөрийн зэрэг оюунаа судлах зэрэг - Хамгийг болгоогчийн сайн мөр) Хүрээ бар
Шантидэва	“Бодьсадвын явдалд орохуй” (Бодичаряаватара / Bodhicharyavatara) “Суртгаалаас түүсэн хотол хураангуй” (Siksa-Samuccaya, Ванарасын хэвлэл, Шинэ Дели 1971)
Шагж С	Монгол үсгийн дүрмийн толь бичиг” (БНМАУ-ын Шинжлэх ухааны хүрээлэн 1936 он УБ)
Энхдэлгэрэнгүй	“Бодь мөрийн зэргэмжийн анхааран авахын ялгалыг товчлон хураасны үгс, утгын нарийн үгсээр өчүүхэн үзүүлсэн эрдэнийн хүү сан” (доктор Ж.Тэрбишийн орчуулга 2003 он УБ)
Эдуард Конзе	“Buddhist Scriptures” by Edward Conze 1959 England, “Aryasta sahasrika prajna pramitta sutra” (“Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa буюу “Хутагт билгийн чинад хүрэхүй–Найман мянгат их хөлгөн судар”) англи орчуулга, Варансын их сургууль, 1973 он Энэтхэг

Эл дэвтэрт эшлэгдсэн судар, тантр, шастарын нэрс

Алтангэрэл судар
Арван номт

Багшийн үйлийн зэрэг /Багшийн үйлдэх зэрэг/
Балжин айлтгасан судар
Балчогдамбу Одсүрэн айлтгасан судар
Барамидын хураангуй
Билгийн мутрын тамгын дияан
Бодийн газар
Бодичарияаватара
Бодь сэтгэлийн зан үйл
Бодь сэтгэлийн тайлбар
Бясалгалын эхний зэрэг
Бясалгалын дунд зэрэг

Гаягари судар
Гол модон судар
Гурван цогцос

Даваалонмэ айлтгасан судар
Даваачог охины айлтгасан судар
Долоон номын судар
Дэмэддагва бээр үзүүлсэн судар
Дээд дамжлага

Жамбал Шингод /Манзуширын орныг байгуулахуй/

Илт онолын судар
Илт онохуйн чимэг
Их эрдэний эрхи

Лагсан бээр айлтгасан судар
Лодойжамц бээр айлтгасан судар
Лодоймэсэдва бээр айлтгасан судар

Магтваас зохист магтаал
Машид амарлингуйг нягтлагч рид хувилгааны судар
Мөрийн зул
Мөрийн зулын тайлбар

Намбар таг дүйва
Намнан онжан
Нигүүлсэхүй цагаан линхуа
Номын үнэн хураангуй
Нотлон буулгасан хураангуй

Одсүрэнгийн бүлэг
Оройн их эрдэнийн судар
Орохуйн тайлбар
Очирваанийн авшиг хүртэх тантр

Өөрийн тайлбар

Сайн хувьтын судар
Салжолд увдислахуй
Санаанд багташгүй судар
Судрын аймгийн чимэг
Суртгаалийн хураангуй
Сэрдмэдийн хөвгүүн айлтгасан судар
Сэрэмжийн бүлэг

Тайлбар
Тийн тайлбар
Төв үзлийн гэгээ
Төрөл дарааллын цадиг

Үлэмж шаардахуй судар

Хотол судрын хураангуй
Хураангуй
Хураангуй хөлгөн
Хутагт Майдарын намтар
Хүчний язгуурт бүлэг
Хэмжээлшгүй үүдийг хураасан судар
Хэмжээлшгүй эрдмийн магтаал

Цаглашгүй эрдмийн магтаал
Цамба бээр айлтгасан судар

Чухаг дээдийн давхарлиг судар
Чухаг дээдийн үүлэн судар
Чухал дурдан санах судар

Шавийн захидал
Шагшаавадын бүлгийн тайлбар
Шагшаавадын бүлгийн тийн номлол

Эш

Ялгуугсан бүгдийн зорчих гагц мөр-билиг барамидын увдис шастар

Зарим үгийн тайлбар

(монгол - англи)

асрах сэтгэл	love, kindness
ачийг хариулах	the wish to repay your mother's kindness
ачийг санах	recollecting or remembrance their kindness
аврал одуулах	go for refuge
аюулгүй өглөг	the gift of fearlessness
амьтны тусыг бүтээх шагшаабад	the ethical discipline of acting for the welfare of living beings
амьтны тусыг бүтээх хичээхүй	joyous perseverance
амарлингуй сэтгэл	meditative stabilization
ажиглах (шинжих) бясалгал	analytical meditation
ажиглах	analysis
атгаг санаа, бодол	conceptual thought
атаархах	jealousy
ач, тус	kindness
арга	method
амлашгүй нүгэл	misdeed
амгалан	bliss
бодь сэтгэл	the spirit of enlightenment altruism
бодь сэтгэлийг судлах суралцах	develop the spirit of the enlightenment
бусдын тусыг чухалчилах ухааныг судлах	training the mind to be intend on other's welfare
бодь хутагийг чухалчлах ухааныг судлах	training the mind to be intent on enlightenment
буяныг хураах хичээхүй	joyous perseverance of gathering virtue
билиг барамид	perfection of wisdom
боомтлох сэтгэл	attitude of abstention
буяны чуулган	collection of merit
"би"- д барих, шунах	conception of self

бясалгах (өвөр бусдыг)	meditating on exchanging self and other
буяны чуулганыг хураах	amassing your attitude (virtue)
бодисадвын явдал (мөр)	bodisattva deeds
боомтлох шагшаавад	the ethical discipline of restraint
буян ном хураах шагшаавад	the ethical discipline of gathering virtue
гэм эргүү (буруу)	faults
дайснаа дарсан	arhat
дамжлага	lineage
дөрвөн шалтгаан	the four conditions
дөрвөн хүч	the four strengths
дөрвөн шалтаг	the four causes
залхуу	laziness
зан үйл	ritual
зовлонг ая зөнд нь авах тэсвэр	the patience of accepting suffering
зохистойгоор бодох	developing affection of all being
их төрөлхтний мөр	the stages of the path for persons of great capacity
их нигүүлсэхүй сэтгэл	great compassion
их хөлгөнөө суралцах	training in Mahayana
наманчилах	confession
нигүүлсэхүй сэтгэл	compassion
нигүүлсэх сэтгэлийн тус эрдэм	the importance of compassion
номыг магадлан санах тэсвэр	the patience of certitude about teachings
номын өглөг	the gift of teachings
нэг үзүүрт	one pointed
нялхас	childish person

мөнх бус	empermanent
мөргөх	obeisance
оюун судлах	training the mind
орох үүд	entrance, door
орон, вишай	observed object
өөрийг бодох , энхрийлэх	self cherishing
өвөр (өөрөө,би)	self
өглөг өгөх	giving
өглөг барамид	the perfection of giving
сайн буян	certain goodness
самади, бясалгал	concentration, meditation
сүслэх (дурших)	aspiration
сэрэмжлэх, анхаарах	conscientiousness
сэтгэл баясах	joy
сэтгэл харанхуйлах	lethargy
сэтгэлээ ариусгах	purifying your attitude
суртгаалд суралцах	training in the precepts
суртгаал	precepts
санаа бодол	motivation
сэтгэл дурших	inspire
сэтгэл тавих	intend on other's welfare
тэгш агуулах (бодох)	impartiality
тэгш агуулан суух	meditative equipoise
тус тус ялгах	categorical distinction
тангараг, ам авах	commitment
тус эрдэм	benefit, welfare
тус эрдмийг бясалгах	contemplating the benefits
тэсвэр тэсэхүй (хүлцэхүй)	patience
тэсэхүй барамид	the perfection of patience
уурлах	anger
учир шалтгааны ухаан	logic

увдис	personal instruction
ухааныг судлах	intent on enlightenment
үл тэсвэрлэх	impatience
үл зохилдох зүг	hindrances
үнэмлэхүйг онох билиг	wisdom that knows the ultimate
үлэмж үзэх	insight
үлэмж сэтгэл	wholehearted resolve
худал хэлэх	lying
хорлох сэтгэл	malice
хамаг амьтныг тэгш бодох, үзэх	cultivating impartiality toward living beings
хамаг амьтныг сэтгэлд зохистойгоор бодох	developing affection of all beings
хэмжээ, хэрцэд	measure
харамлах	craving
хорлолыг үл тоох тэсвэр	the patience of disregarding harmdone to you
хорлол	harm
хичээхүй	joyous perseverance
хичээхүй барамид	the perfection joyous perseverance
хөө хуягийн хичээхүй	armor like joyous perseverance
хүлээс	bondage
хэрэлдэх, тэмцэх	consealment
хилэгнэх, дошигрох	hostility
чинад хүрэхүй (барамид)	perfections
чадал	ability
шамдах, хичээх	make efforts
шалтгаан үрийн долоон увдис	the seven instructions of causes end effects
шагшаавадын (ёс суртахуун) барамид	perfection of ethical discipline
шантрах	discouragement
шалгадаг сэтгэл	authoritative mind

эд өлөгийн өглөг	materials gifts
эх хэмээн санах	recognizing all beings as your mother
ялгуусаны хөвгүүн (Бодисадва)	Conquerorys son (Bodhisattva)
янагуухийг онох билиг	wisdom that knows the convention
ялж төгөлдөр нөгчигсөн	Bhagavan

Ерөөлийн үг

Энэхүү номыг бүтээхэд бие хэл сэтгэлийн гурван үүдний их ач буянаа хайрласан О.Мэндбаяр, Г.Идэрмаа тэргүүтэн өглөгийн эзэд болон ном буяны ачит зөвлөгөө юүгээ цаг үргэлж харамгүй хайрлаж ирсэн буяны садан, номын нөхөд буюу Гандантэгчэнлин хийдийн Гунгаачойлин дацангийн шунлайв Ө.Гүндсамбуу, Занабазарын нэрэмжит Шашны Их Сургуулийн багш, гавж Д.Цэрмаа, МУИС-ын доктор профессор багш Г.Лувсанцэрэн, Жаргал, Б.Дорждэрэм, Б.Бат-Эрдэнэ, А.Эрдэнэбат болон Хэвлэлийн "Нью-Майнд" ХХК –ний хамт олон зэрэг тусалж дэмжсэн хамаг олонд талархан баярлах сэтгэлийн хадгаа өргөж эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэхийн ялдамд дээдсийн буулгасан сайн явдлын ерөөлийг хамтатган дээш өргөмү би.

Ум сайн амгалан болтугай

Энэ буянд зохилдох нөхцлийг бүтээсэн бүгдээр
Эгүүрд Бурханы гэгээнээ хагацалгүй өршөөгдөөд
Эш онолын эрдэм ба сайн чуулган бүхэн хотол төгсч
Эрхэм дээд туулсан бодийг түргэнээ олох болтугай

Үнэхээр зорисон энэ буяны хүчээр төрөл тутамдаа бүгдээр
Үлэмж дээд хөлгөний дөрвөн хүрдээс үл хагацах болоод
Үнэн магад гарахуй, бодьсэтгэл, үнэн үзэл болоод
Үлэшгүй хоёр зэргийн мөрийн туйлд хүрэх болтугай

Үлэмж хэтэрхий ялгуулсан хөвгүүн сэлтийн адистэд ба
Үнэн шүтэн барилдлага омтгой үгүйн хүчин хийгээд
Үнэхээр миний үлэмж ариун санааны хүчээр
Үргэлж ямар мэт хүссэн хэрэг бүхэн бүтэх болтугай

Аливаа ертөнцийн өтөл муу доройтол бүхэн амарлаад
Амар жаргалан, цог учрал бүгд хотол төгсөх ба
Амьтан бүхэн ном лугаа зохилдох сайн санаа барилдлагаар
Ашид баяр жаргалын цогийг эдлэх болтугай

Авралт богд Зонхавын нигүүлсэх ерөөлийн хүчин ба
Агуу хүчит сахиулсадын түрвэлгүй үйлсийн хүчээр
Ариун хир үгүй дээдийн ном өнөд дэлгэрээд
Амьтан бүгд амаржин жаргахын өлзий хутаг орштугай.

Сарва мангалам

00930
20.000 Их бодь мөрийн зэрэг 2